周易本義註

周易本義註卷之四

嶺南遺書

新會　胡　方　大靈撰

周易下經二

震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

占例直言卦後之義陽性舒則有禦之者必推而去之禦之愈甚則推之愈力艮一與之陽在上无所禦離之下畫兌坎之中畫皆以禦之者一陰唯震之一陽二陰禦之哉凡陽皆動而獨震之陽為動者以其動之極也　在人別情之動其體皆定唯恐懼之動其體搖搖又他情之動往常而節疏恐懼之動往變而節數故在人之震莫如恐懼　卦言震是言動極卦中言人之震是言恐懼莫汎作動看　雷亦陽來於陰之極而動之極者故是震之象　天下有并不恐懼之人无人心與猛獸同者也其餘有恐懼淺而不脩省之人无恐懼深而不脩省之人言震卽言恐懼之至卽統脩省在內故震有亨不喪之占　有禦之者故震而震則禦之者去是

爲亨　震來句申明震笑言句申明亨震驚句又申明
震來句不喪句又申明笑言句　震來句言震方來卽
震啞且號號然如此乃合卦所謂震乃能致亨也　笑言
啞啞　言所謂亨者震之形勢泯滅不獨可粗安而可權
樂也　震驚百里言在百里之遠卽震乃是方來卽震
也　不喪匕鬯言所主者久長所謂亨震之實如此故卽恐
懼无所瘍而笑言也　四句皆重上句層進以盡震之
之義　下句只帶言於亨之義有明暗无詳畧也　因卦
屬長子故借匕鬯
以例所主勿泥看

彖曰震亨

卦之名義不外大象所取有大象見之故不釋　因彖
詞而決之之例　亦總冒下文二節之詞義詳下文

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

提撕之例　恐致福作彖詞遞落下文之詞謂如此爲
恐之極而卽所以致福也　後有則作彖詞申解上句
之詞謂恐則有則而此爲有則之效故恐所以致福也
上二句見福與震相連下二句見福與善相連唯福
與善相連故
與震相連也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

提撕之例　驚遠句倒出言前句在後謂象詞云震來虩虩者驚遠而懼邇之謂而所謂驚遠而懼邇者如此之謂也　總述其以百里訓明遠字　出可二句并述言後句作不喪句初言之詞此句申決之詞也　謂象詞云震驚百里之效爲不喪匕鬯兩又非或然之事也人誠能震驚百里則果可以不喪匕鬯也　唯爲祭主得執匕鬯十二字即不喪匕鬯四字但首加一果字便分兩層語耳　上二句見懼遠貴極其致下二句見其效之確　下二句須承震百里言勿倒承驚遠句

象曰洊雷震君子以恐懼修省

非因震而恐懼乃以恐懼似震　恐懼倘統詞兼修省乃似震之恐懼義見象詞

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

成震之主是最能震之象可以當卦義者故與卦同占處震之初即震驚百里之意最能震故震來之初即

震　正文震字與註處震字同以危境言註成震震字方是言人之恐懼

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

與象傳同例　此義在爻已三言之此又四言之矣聖人懇惻覺世之意无因而發則已若值其因則百發不厭也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

此非復百里之時故已危而有失　危者將全喪之勢喪者見在有零喪乘初九之剛强禦已作於下之象妄解億十萬也多之意　躋于九陵遠去其所也二之所在下故以高爲去其所　七日遇六爻而還本爻是七之數故以爲數窮復舊之象　柔順中正即能震剛復偏邪是震來之由改此乃恐懼之實也　守者守其所未失故能待其所已失之復若根本全七則福之來亦无以受之矣　遇淺深之數即禍長短之數過改盡之數即禍窮而无復餘之數也

象曰震來厲乘剛也

提撕之例　以聖人指乘剛爲危勢見下一有強梗爲上者卽急當恐懼不可狎𤣥也脩身者有難檢之細行亦是其類　倒出言前句在後謂爻詞云震來厲此爻乘剛之象也

六三震蘇蘇震行无眚

以陰居陽標強本怯是不能不恐懼之象居不正是不能脩省之象　當震之來旣恐懼而止其前爲又不自新是精神解散毫无主張也　行者遷善卽去不正也　以下震字皆卦名之義

象曰震蘇蘇位不當也

提撕之例　以不正是蘇蘇反見能修省方是震出言前句在後　謂爻詞云震蘇蘇此位不當之象也　倒

大象言君子之震所以必言修省

正恐獨言恐懼則有此以混之也

九四震遂泥

以剛處柔縱私欲以敗其天理之體化爲屈於物之心之象也如此則所行不獨不中并不正矣而復與不善之人相習安能復爲善同是震爻則先坐定是震然震而如此則其可震之境无從去而己之震无己時矣

註不能自震謂不能修省似震實非震非无恐懼也　占不待言

象曰震遂泥未光也

提撕之例　見不修省之无幸免也　倒出言前句在後　謂爻詞云震遂泥此震未光之效也　未光指上註以剛處柔三句言總不能修省之義　光者震之明有修省則有震之實與人見是光无修省則无震之實與人見是未光

六五震往來厲億无喪有事

以六居五爲不正亦无修省之實也以此處禍患之時則有以甚其禍患而迫於危矣往來者於危有時忘之而卽復觸必若往而又來也總言往不成卽言忘不得也　厲者駭駭滅亡之勢无喪者免於滅亡　亥解億盡數之意謂零喪則有而全喪則无是孟子猶可以爲善國之意　有事亦兼承无喪言不獨以中爲事之藉猶有存者故中可以有爲也　不失其中者昏懦之人與縱恣之惡人不同猶未盡失赤子之心也故猶可以人爲善　无喪是舊基可保有事是與復可圖　按註亦以象爲占

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

因爻詞而決之之例　上二句謂爻詞爲五之不正立震往來厲之象今思震時而不正果是故向危而行自己求之不可去也　下二句謂有事无喪之云亦无疑其能有事之理果在於其中而中又果有大无喪之理也　大无喪猶云无大喪大卽盡之意　謂中能有事而又能无喪以爲其事之資上句只有事半義下句方補足之非專以有事屬中也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

陰柔善怯之質震終又見成怯極之義故索矍之象不易此時方寸已亂爲善亦多謬誤矣唯用其怯於震來之前則震淺而怯亦輕則能立事耳然善怯之人其怯輕時亦重於人己可以累必己爲愛己者所誠諫矣此又益見于其躬之必不可　震之遇則喪必故聖人於此爻不爲過護以著戒欲人震時亦知用力自持也然戒過獨此爻則无害於貴震之旨矣

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

上二句註釋之例　是於效之利害外另論其道之善否也　言此非心之正即指點心有其正可求誘之反求與爻詞同一轉之之意也　中未得謂心失其正即有所恐懼不得正之義非志未得之謂　矍矍句是貌即心之發故以一句括之　下二句提撕之例　會其意易其勢兼代其詞而述之　謂爻詞云不得其正之心雖所以致凶者然亦可以取无咎蓋用之於早則其不正之發未至如後之甚也

䷳ 艮下 艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

占例以象爲占　而另言之又有无咎是卦後之義在彖詞中自爲一例　上四句總即卦名所包之義行之以爲占　首句用卦名成爻與履卦同但履以作卦名此以作占　詞有舉卦名在言前　謂此卦爲艮占者得之爲鬼神告以艮其背云云則无咎也　卦只告人以止而唯止所當止方是止故告人以止即告人以止所當止　止者止眞我於其所本然也唯止所當止方是止眞我之本然故止於所當止方是止若止所不當止則

容形止而眞我動矣　震是功夫之體艮是功夫之用
非戒謹恐懼无所以止也　背是身上不可動之物所
當止之理亦是身上不可動之物故以爲比不有其
身者不從小體是也不見其人動者不受物引也未接
時止處身之理唯小體爲害故言不有其身接物時止
處物之理有物引之害故又要不見其人不見其人止
是承上爻加添之詞非去不有其身孤言之也然不從
小體方能不受物引接物之先不從方能接物之時不
從故正爻必先上二句註亦相承言之　四句每下一
句立上句之辨使人知於己私外誘之外求所當止
行其庭下有艮其背句蒙上爻省文也註止而止四
句又還正爻對伎之義　依註先從上二句推出下二
句後結出對伎方合語氣　註止而止首止字對行字
卽處也　各卽其所卽是主夫靜　人而違其本然深
之則是惡淺之亦是咎
无咎者稍違亦无也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

山卽陽止於上之象是卦所以名之義見在大象故不
釋只釋卦名之字義　釋明艮之義以見占詞之切本

於卦 時止四句疏止之實前二句言止有所止之處後二句言止有所以爲止之功 有所止之處方成止解見彖詞 時止時行謂時當止時當行卽時義也則止則行卽行於時義也 時義不獨行止是舉一義以例餘 動靜二句又承則止則行申明之言所謂則止則行者誠於行止而无僞全於行止而无歎篤實之極至於光明之謂也 迹行止而心不行止是僞心迹大段行止而有分毫不純於行止是歎 光明者誠則有精神全則无破綻令人的見其是行止而无疑也

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

註釋之例 首二句釋言後之意以下釋所言之實艮其止卽止其所當止止其所又謂止得其處 謂象詞告占者止其所當止謂如是乃爲用止止得其處不然則止用之非其處戒學止者務審所當止也 上下二句比喻明不獲不見非大槩之謂釋其言之分寸卽釋其言之實在也 敵應是不相與之故二句只重不相與 己私外物皆理外之物如本交外之爻皆非本交不相與者與爻外之爻毫无变涉比止於理而與理外

之物毫无交涉也如此方與卦篤實之義相應　首二句與上節時止二句配以下與上節動靜二句配總以不相與與之止用之得其處也　是以猶云象詞是以謂之言象詞唯以此爲不獲不見而許以无咎也　无咎謂止其所而无咎勿脫止其所．

象曰兼山艮君子以思不出其位

山止象兼山无不止之象亦不一止之象故君子之不出位似之不出止也盡位而止隨位而止无不止不一止也　并思皆止方是眞止亦思最難止思不出止之成亦止之强也

初六艮其趾无咎利永貞

艮其　趾謂同在艮中而其象則爲　趾猶云以趾爲艮之象也　趾事之時象非人之位象　同是艮爻則同是爲艮之人象矣而其閒又有能不能當不當之別此則能而當者也　陰柔静質宜於止事初力未倦情未厭亦宜於止此見能止處方止之初非因仍已往无膠固之嫌此見止之當處　卦事以止其所名則凡其中之爻皆本作其所者其又以爲失正者又爲所所拘不能隨時也若初即止非所是全无得於艮之義不在艮之

列矣然非并无膠固之嫌則未成得正之象耳　此時
止於所當止則此時是无咎之人　戒以利貞者其於
他所不能還之患未有欲而於一所不能終之患則欲
見於陰柔故隨其疵而藥之　永亦只與一所同終耳

象曰艮其趾未失正也

提嘶之例　爻詞兼能當二義今專揭當之一義見聖
人必兼止之當方謂之止无以徒止爲止是爲諸爻發
例也　例出言前句在後　謂爻詞云艮其趾此并未
失正之象也　猶云此并未失正可以謂之得艮道也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓高於趾止已久時象也而居中得正則是當久而久
之象　居中是心无倚之象得正是事不差之象　正
己是止所當止之象中又并見其止之有本居然君子
之思不出也　未止新民之善終是明德之止善未全
柔弱雖是資稟而不能力克之卽是愛人之仁未切也
其心不快者既是君子則非无愛人之仁但未切耳
故不至悔而但未快　不拯是短處不快是善處
直書而賢否自見　按註此及三爻皆以象爲占

象曰不拯其隨未退聽也

註釋之例　爻詞只就二之柔弱言此又分過於三是於爻詞意外另取爻象也　非爲二解是爲三責反見己能受益則人易爲功勸人虛己也　并離爻立論是爲觀象玩詞者言　未退聽當是就三之重剛不中看出

九三艮其限列其夤厲熏心

限又高於腓止又久之象也時久則當易而過剛不中是不變以失時之象　首句言其於此時止下二句言其止是止所不當止　列其夤者當通之處而以不通之理處之則不得與其處相迕而并與全體之理意乖違矣不得屈伸是與其處相迕之義上下判隔是與全體理意乖違之義　時者事物之變所成不合時則非所以處此事物即非一切處事物之道之凡厲者有事物之拒以知其非而不安是爲過失不安非有禍患不安也

六四艮其身无咎

陰靜時止象也以陰居之以止隨之之象也　身又居限上止又愈久之象也然時亦有久而不變者則久而

止不必非止其所也

象曰艮其身止諸躬也

註釋之例之名亦己體之名　發爻詞可作別解之義也聖人以此爲詞可作止之久會亦可　言身是限上作止於己體之本然會也蓋艮其身卽止所當止也凡人之所當止皆卽人之己體而不可離者止之不過止其不可離者毋得自恕也言非爲爻詞不得已也　因身字之便而言其所欲　猶云艮其身之云卽止諸躬之云也

六五艮其輔言有序悔亡

輔高於身是止此四又久之象而亦言所出處又言之象合之是言久有所止之象而居陽得中是止不於正而合中之象　言固有不正而中且可久者如孟子以貨色誘齊宣之權於樂麋鹿好樂屢屢用之是也　序卽言中倫之倫　此就言以例餘當推開說

象曰艮其輔以中正也

提撕之例　見言以德爲本儆侗言者反務外而務内也　爻詞以言例餘此作正說言蓋言最難謹衆人占得此爻須推類乃必得其用學者則專當言觀已得用之修己也　是從爻詞見得其事而言之　謂爻詞由中而係以此象是此象爲以中而有之事也　爻詞與下句同成一象故以該下句二句總云言止於序也

上九敦艮吉

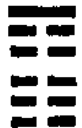
止終力易衰而陽剛則不衰之象吉者止无敗所止者因得无敗也

象曰敦艮之吉以厚終也

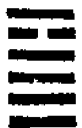
提撕之例　是從爻詞見得其事而言之　謂爻詞由上之陽剛居止極有厚終之象故謂之敦艮而斷以吉是其敦艮之所以成與其吉之所以得皆以厚終也反見未能有終者皆未是敦而不免於凶悔吝也　敦即厚也但厚有近是唯能至終方爲眞是也凡事皆以未極其致爲近是以己極其致爲眞是　終指終身終身之所止不同而止則同也

艮下巽上

渙

旅

漸女歸吉利貞

占例 吉字直言卦後之義利貞指卦名義外之義以言之 吉漸所能然貞漸所當然故是卦後帶見之義止於下者履足於目前而甘處之也巽於上者寬緩於未至而順聽之也 女歸二字足明卦名中有女歸之義謂卦之爲漸是極漸之致如女歸然占者似卦而如女歸也 漸不過所以進之善以節目言貞乃進之善以統體言 吉只是進之得遂進之正不正者皆有之然不正之吉徒爲肆惡招禍之資正之吉乃行善福人之階人於兩者利取其正者也 女之歸不自求歸而以歸聽於人止於下而巽於上之形實也 女歸非偶之人是不正而亦必持聘迎而前然後不爲父母國人所撓夫亦不醜而薄之此不正之進亦漸而後吉之凡正也 自聖人而下无能自然而正者故爲占者言正皆言貞正人所本然用力以使之不失即貞也

彖曰漸之進也女歸吉也

示人所以合卦之實 猶云如女歸方是漸 吉字乘使決了占詞 謂漸雖亦進也而不謂之進謂之漸者以其進若女之歸也而進固必如是乃吉也

進得位往有功也進以正可以正邦也

因彖詞而決之之例　謂彖詞云如卦變之進得位是進以正如是則其往可以正邦而爲有功占者利如卦變之義今思如卦變之義果往有功也何也如是之進以正果可以正邦也　唯向已之正位而進故進之所得者已之正位得位以言進之正非言位正也往卽指上爻進字言猶云如此之進　下二句申明所謂有功　言所謂進得位者進以正也而進以正則可以正邦也　進以正謂其進是正非所以進者正所以進之義在漸女歸三字中不在利貞中也　唯是正人故位爲其位其方進爲正己進爲得而正人則有正邦之具矣又出處大節人盡以此觀人於進之正者信爲正人則君子親之小人憚之无違撓其所爲者故正邦之功可成　上註自二至五以卦體言而除二爻外盡是變爻則卽統卦變在內矣但卦體只見成見正可作已進後之得正畢之不如卦變并方進見之於貞就方進上言之旨尤明故專作取卦變述之

其位剛得中也

註釋之例　就言貞中剖出有言中在也　其位指進得位之位　謂此得位者就其位細察之不獨皆是剛

得正而又有得兼中者　言聖人指卦變爲貞以告人不止告人以正而并告人以正之至又以正已利推見正之至尤利是於未能中者且勉以正於能中者又勉以中也

止而巽動不窮也

註釋之例　與恆日月節同意　上二節見漸貴正此節見正亦貴漸　卽將女歸吉申言之止而巽卽女歸之義不窮亦吉之意　以動易進見漸不獨仕進之占凡動皆可作進觀凡止而巽之動皆可作漸觀也　亦統正不正言而意重正亦貴漸

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

木生於地腴而進易故象升木生於山瘠而進難故象漸

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

進之淺是其所已然不凌躐是其所以然若凌躐則不止於淺矣　上无應亦不干求故然若干求則无正應亦有他比矣　行卽進之行有序卽進之漸　其漸如鴻之漸其漸之所至如鴻之至於干也　士之始學宦

之筮仕皆謂之小子　未得所安者進淺則易退其勢未牢固也非心有不樂進心所不樂之處則强進而非漸矣　學之得淺君子有規勵仕之階淺俗人有姍笑皆有言之類　進之淺是才力時勢所限甘於淺是循本分當然之理故无咎

象曰小子之例義无咎也

註釋之例　就爻詞中事辨其大小恐人嫌於厲未肯用象之漸也　直書其事而所失者小所得者大自見

先講明人之所重莫過於義則語意便出

義无咎謂以合於義而无咎卽言得義耳

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

安者進勢漸定也不獨以在初之上尤以五之應　飲食衎衎者於外位不願於此位无媿也於外位不願是見在不競求於此位无媿是向來不競求之效既不競求則位必是學優而人知所致學優則居之无媿矣是從柔順中正看出見在又推見向來而言之　柔順者心休休而能隨理中正之體也中正者事合經權之理柔順之用也　吉者不願外位則不行險徼倖而身泰不媿此位則可以正邦而功建名立也

粵雅堂校刊

象曰飲食衎衎不素飽也

提撕之例　以聖人謂學優之進爲不素飽反見學未優之進有素飽之恥不可爲也　倒出言前句在後

謂爻詞云爻有飲食衎衎之象蓋其柔順中正具有不素飽之義也　不素飽由柔順中正而得位推見所學之優而言之

詳見爻詞

九三鴻漸於陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

此不漸而致困之義　无應亦作過剛不中之效看不復不育是不安之目　即于陸之義以告象當告占而顯言之也　夫征句言失人本過剛不中言婦孕句言失事兼本失人言過剛不中則失人過剛不中又失人則失事也　不中是拂人之性故失人不中是悖處事之道又无人助救故失事　身去家爲客則孤征不復者常孤也孕不育者事无成也　凶字結上文謂其凶如此　禦寇者反用其剛以克剛也剛不過則无不中故爲順中即理也不中逆理反之是順理也

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇

順相保也

提撕之例 前四句申戒之詞後二句申勸之詞皆倒出言前句在後 謂爻詞云筮得此爻者其占爲夫征不復言蓋筮者如爻之過剛不中是有離羣醜之實也又爲婦孕不育蓋如爻之過剛不中是又處事失其道也又爲利用禦寇蓋人之質无不可變人之性无不可復能力克其剛則能不過剛不過則能中中則无不復不育之禍而保全其身也 離謂故去人是失人之故非卽指失人言 相字以己爲主以身爲客之詞以其所爲原是不顧其身是以身爲客者也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

此進正而遇不虞之象 六居四正也乘剛其遇也乘剛是後進爲難之象 他陰只是順而此是巽爻則爲巽之順是順極而能入物者 九三剛正非小人之象只少年喜事於老成持重者亦相攻排耳故巽順以調停之不爲過也

象曰或得其桷順以巽也

提撕之例　倒出言前句在後　謂爻詞云爻有或得其桷之象蓋爻有順以巽乎剛之義也　于木是乘剛象得桷是順巽象　見如九三之人可以調停不宜以悻直激成其害教人容過之意也　此於告占者意无加於爻詞立凡以示觀象玩詞者也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

五君位无己之進可言只以人之進爲其得喪　漸于陵象與二上下相去之遠　象總從六二起義　六二非不應五但見未進而終當進也　爲三四所隔非被讒抑抳故五亦无咎隔者四方乘剛　朝廷之上不輯睦君子恐其難處而不進也終不能奪其正者五陽剛中正賢君君雖舍亦必下應誠切二終不能以小嫌而奪應五之正志也　賢人進爲國之大祥故占得莫勝是吉占亦以告象當告占而顯言之

象曰終莫之勝吉得所願也

提撕之例　從爻詞見得其事而言之　謂爻詞由五之能下應而言此是二本爲五所願此乃得其所願也　爻詞雖從六二起義而亦以五之陽剛中正下應誠切推見六二之必進今特申明由於五處見取人在身

也　得所願謂是心之所願而得之總言由於所願在此耳　所願指下應誠切言然下應誠切本於陽剛中正則并包陽剛中正在內矣

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

以九居上以强毅而出世之象　位至君極矣過此更進隱之象也　隱者其迹似退而諸侯不得友天子不得臣實則進而愈高也　不以事功被天下而以節義風天下无用而有用也　伯夷之淸雖聖人之一體而末俗之大防故周孔皆有進无抑　吉者遠污遠危能全其身也

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

提撕之例　見爲人貴於立志也　此極難能之行而志不可亂則能之此可見志立則无不可成之事也　上句全括爻詞漸逵正羽儀之實故以其羽可用爲儀括之　下句倒出言前句在後　謂爻詞云爻之象占爲如此蓋爻之陽剛有志不可亂之義也　不可亂謂不爲功名富貴所動搖

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

占例指卦名義外之義以言卦後之義　妹自長男覘
之之詞便見年不相君非禮所制定是以悅而動故卦
有兩義而傳以一義括之　以悅而動是初一節之不
正位不當而是歸後凡事不正柔乘剛是待夫不正後兩
不正是歸不正者必有之事卦言歸不正即兩不正隨
之而見矣故占是卦後之義又見於卦體者　征凶謂
夫之家一往為所禍其凡事之不正皆不辭之招也无
攸利之謂初之悅己猶適己之私情後相凌轢并此亦无
也

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

此節謂從其大類言之亦是男女之交不可以已而為
義反跌下二節之詞　歸妹二字即卦之名下文從其
大略之相似言之非謂天地之交人之終始與卦義同
實而移卦名以稱之也　三節一氣文字故第三節註
後四句
總結之

說以動所歸妹也

上節不過釋卦名之字義此節方釋卦所以名此之義見卦是不善人當求其反而用之從上節轉下謂歸妹本是義而卦之所以爲歸妹則非義事之綱領是而條目不是則變爲不是此其凡也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

提撕之例 倒出言前句在後 謂彖詞云卦有征凶之占蓋卦并明見位不當之體也 又有无攸利之占蓋卦又并明見柔乘剛之體也 上二句見婦之不正是家之凶所生下二句見婦之不正必并有乘夫之事人不可不謹於始也 柔乘剛承位不當言謂位不當者 又乘剛也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

他處用卦爲事此用卦知事 雷動澤隨是悅以動之象征凶无攸利是其敝卽象後帶見之象此是象外之象 永終者由暫推其永至於終也 總由歸妹而見其終

初九歸妹以娣跛能履征吉

此賢者屈於卑官之象　卑官止可承流宣化不可出謀發慮以參政柄然有小補於世而无任大責重之恐則小飲食衎衎之類不必退也　總見在當世可惜在賢者无損爲人不豫爲正爲己不豫爲邪也　以猶而也歸妹而見娣遇也　征退之反　陰柔屬邪媚則陽剛反之是賢正之象

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

提撕之例　倒出言前句在後　謂爻詞云歸妹以娣此初九以恆而不幸之象也又云跛能履吉此娣則僅能相承之象占也　九是以恆象初是以恆而娣象上二句言道不行下二句言无解於道不行　以承爲職則自有功亦僅如跛之履而其爲吉亦不足屑矣　總見事失其平爲有用人之責者諷也

九二眇能視利幽人之貞

此貴仕當退之占　象承上爻言謂位進而道不行與居卑一也　初有位卑言高之罪故可留二有立朝而道不行之恥故當去　利幽人之貞勸以退而且恬也謂今如此退亦當如此勿以位之有无介意乃純乎君子也註亦抱道句正解此義　見在抱道守正而不偶居然一幽人也退後恐不如此者恐以失位戚戚卽是

不能抱道守正之幾徒不偶如故而全體己變矣

象曰利幽人之貞未變常也

註釋之例就爻詞中事論明其事體見爻詞之非苛求以偪拶人用占也　己在位而退與在位及未在位境界皆不同在位是不失未在位是未得皆不如由得而失之炎涼相形故如此而不介意人以爲非常之事而自君子視之則亦常事耳　人心之盡方爲君子而人心己盡則守道安有難易故以爲常者方是君子人所易能故爲平常責人以人所易能則辭之无詞矣

六三歸妹以須反歸以娣

歸妹以須妹欲歸而須也唯其欲歸故須是反女未失貞則貴己失貞則賤歸之欲動則失貞矣故反卽爲娣

陰柔不中正又悅之主皆有見人而欲之象人之所棄卽在此邪媚之爲有損无益也　兌之見悅象全在上爻兌之名此主受之故他爻可不作悅看此爻則不得不作悅看也　占不待言　其占當爲吝

象曰歸妹以須未當也

粵雅堂校刊

提撕之例 從爻詞見得其事而言之 未當亦爻詞口中所有此但取而存記之以導人存記耳 謂爻詞云六三爲歸妹未當於人而不得不須之象是其陰柔不中正而務悅人爲計左矣此本欲求當於人而不知乃未當也 未當卽上註人莫之取當是禮記然後當於夫之當

九四歸妹愆期遲歸有時

陽是有賢正之德之象居上體是擇貴品以自處之象質美而又有志也如此則无應非人不屑求之象乃人不能求之象矣故是賢女不輕從人之象 作一句讀目前不從之待而後從是不輕從之義 无下句則只是不從不輕從之意不出矣故須足以下句 歸妹愆期謂愆歸妹之期非愆期而歸與欲歸而愆期 遲歸有時謂遲有可歸之時而後歸遇德相若之人而 好逑是可歸之時 占不待言其占當爲吉无咎

象曰愆期之志有待而行也

註釋之例 就爻詞所取之義辨其輕重使用爻者知所先也 爻兼取德志立象而德人所難成其事又實志所能 辨不過加勉强耳故專歸於志以誘人由志而求合之 謂爻詞於愆期者之遲歸有時兼自其陽剛

之德居上之志見之而究而論之志已可辨此也　猶云愆期者之志已能有待而行也　有待而行代遲歸有時之詞

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

居尊下應帝女下嫁之象柔中者遜順以取中尚德之象尚德者必不貴飾故亦即不貴飾之象　尚德者重德而求有於己非尊上人之德也不貴飾者輕富貴而不屑爲富貴之容也　總是有德无欲而又好賢如此安有不吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

因爻詞而決之之例　決有德能不貴飾示考德者以人心盡无爲德成之候也　猶云此之歸妹自然不貴飾也何也其位在中是有中德之貴之象則以之而行自然不貴飾也　總一句話先出一半後全出之道心壯而後人心絕亦人心絕而後道心純故聖人重不貴飾而專決之即論語稱有天下不與孟子言若固有之之意

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

小人乍能結人而卒見棄之象　陰柔无實之象无婦德也　終應禮畢之時也不終也婚禮不畢也　承筐刲羊交際之事約婚之義无攸利不終之義无實无血所以不終之故也　承筐无實刲羊无血皆爲僞之意感人以僞則人應之亦以僞也　无攸利者初詭遇以結人擬有得人之利而究不能得人失其所爲之利也

象曰上六无實承虛筐也

提撕之例　示觀人者方圓之閒可以辨人也　六字當陰柔二字謂爻詞云如上爻之陰柔自是无實而承虛者也　凡君子之人必有廉隅難親處若一味和順可喜必小人也　上六讀斷下五字代承筐无實而易其勢兼代其詞

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

占例直言卦後之義　明動有盛大之勢故卦見明動卽見豐義　知所當爲而振作以爲之則爲學爲治皆

必德業盛大亨字以告象當告占而顯言之與比卦之吉同　豐亨極之事也方亨卽可稱亨况亨極乎故曰亨道道猶事也　盛極當衰者凡物之力有盡久則必衰至於所爲者盛　時則爲之久矣爲之之力衰則所爲者衰矣天地之虛日月之昃食亦二氣之力衰也但二氣之力不可續人心之力則可續故人心所爲之盛獨可守徒憂其所爲之衰无益究其所以衰之本而救之則可也　常者盛之故形守者續其明動以使之存

凡尙大之事如王者之奢侈喜功皆裝飾其盛之形使過於舊而不知道必息故人必肆此正明動衰之驗卽其盛而衰之機故是守常之反　明動之衰當爲顔廢而就衰於盛時者言之則必爲盛　所使而尙大故其以盛爲衰不直爲衰而先爲過極　日中者盛如日中其實明動如日中明動不衰則盛雖進而居之反若退无進之形也非不與盛進

彖曰豐大也明以動故豐

見占切於卦可知并爲鬼神所告也　所以致豐在此則所以保豐亦在此矣故一告卽似并告之

王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也

註釋之例 首二句釋所以立言之故爲其有憂故致戒也 尚大者使至過盛而不守常盛能生驕也義詳彖詞 下二句釋詞之指歸 猶云彖言宜使明動如日中以使盛如日中然使盛如日中只以明動如日中使之毫无增事則總言宜使明動如日中而已耳恐人因詞中有使盛如日中一層或疑明動之外別有曲防之計以人不正故釋明无他以閑之也 照料理之意兼明動言非單比明 照天下卽一日萬幾之義

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

註釋之例 過中卽至過盛卽尚大卽不如日中象詞宜日中既先有尚大則必衰在言外而後言不可尚大此又指日月天地以証確尚大則必衰所謂發明也是絶人冀幸之意卽申央宜日中耳 尚大卽力盡與日月天地之中盈後同但上節言豐必力盡此言力盡必衰也 日月天地之力不可續人之力可續故日月天地之衰无過人之衰則人之過也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

明威獨行未見極盛唯相助乃極盛豐之象尤在皆至治獄自折至致刑皆須明威並行折獄不明威則无情思逞致刑不明威則胥吏爲奸然明威是書所謂德明德威世間鉤距之明有逆億之蔽酷烈之威非良必所服皆不足算明威也 虛中誠求則明大公至正則威

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

致豐以明 明動旣豐則明明動替矣六爻皆貴明動宜日中之意也 明動 无咎者不失事上之道孔子之在宗廟朝廷便便言不晦其明而非欲以賢智先人也 往者往與遇唯如是則有尚故无咎爲上立功正尊上之大也 據註全是占詞其指占者並仕之占也 獨此爻喜其明動相資餘皆且論明不明先明而後可以言動也

象曰雖旬无咎過旬災也

註釋之例 釋爻詞言外之意 爻詞言限於旬即有不許過在言外也 謂爻詞云雖旬无咎雖者已極之詞也葢并見過旬則災也人可誤認爲是槩與不讓之意哉 鬻權之兵諫霍光之芒刺在背皆過旬也唯如孔子之便便唯謹爲可

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

爲離之主是本極明者居豐之世又大用其明之時故是至明之象　見斗言蔀中之昏如天之昏非另言天之昏也　虛中者必无一物如是則其所行非有所爲矣故虛中是有孚之象此以爻當占者因其能而勉之也

象曰有孚發若信以發志也

因爻詞而決之之例　謂信果是所以發志之道以信發之吉无疑也　吉能發之謂唯所以發之道故能發是決其義以決之也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

右肱人之作事所重恃者失其所重恃則其餘所濟微矣　无咎者人任其咎也文言无功可冀此言无過待補總決其速去也

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

提撕之例　皆并言後句遞之　謂爻詞云爻之象爲豐其沛是不可大事者也又爲折其右肱是終不可用者也　目前不可大事則留飼爲素飽終不可用則後又无所望如此不去何爲乎總傳戒速去之意於言外

　終字承折字言廢猶有用望折則无望矣言上六之暗不可救藥也　終不可用則有咎亦无所冀補而留亦无益況无咎待補去何疑乎

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

言事暗主者當多置啓沃之人使不得於己或得於人也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

前四句提撕之例　諷人擇主也　倒出言前句在後位

謂爻詞云豐其蔀此主德之暗大槩言之已是於其位不當之象也日中見斗此主德之暗究極言之又至於幽不明之象也　總言事非其主咎其始之不擇也

暗亦有稍有明者不明絶无明也　後二句因爻詞而決之之例　謂是遇之行果是取吉之行也　四雖

事非其主然居大臣之位君臣之誼已深不可復去計止而求濟耳故周孔皆勸之求助

六五來章有慶譽吉

此反爻之占爻之正占以詞之反見之　吉指慶譽言无兩層

象曰六五之吉有慶也

註釋之例　標揭爻詞婉見言外之意也　吉卽指有慶言是言之重詞之複有反覆相勸之意可知來章之不可以己也　功高則名顯不待言故以慶括譽人君之慶不外天下治安故卽功高

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

明動用於理則有理以爲之範圍唯用於理外始无限量而窮其數矣是爲動終明極之實　陰柔屈於物欲是明動用於理外之根豐極是長其明動用於理外之志之勢動終明極兩者之效也豐其屋卽豐其明動豐字與豐極之豐不同　爻无明象而凡動皆開於明故以動終爲明極　人心强則道心无由生息故明之愈甚卽暗之愈甚漢武之明似勝孝文而不知不及遠矣凶者大失其豐而爲覆亡也　人至此時无可救藥

周孔皆爲未至此者戒耳

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

註釋之例　見欲益反損之凡戒喻分之志也　天際翔是推見其所以然之志非卽豐屋　自藏亦指豐屋之所爲非卽言闚戶无人　謂究及如此言之則豐屋是自取如此之事也　爻詞闚其戶三句是中明蔀其家之詞故此闚蔀其家句　自藏與天際翔對總豐屋一事以爲益事而實是損事也　自藏是藏其豐極之豐

☶☲ 艮下離上

旅小亨旅貞吉

占例亨字指卦名義外之義以言卦後之義餘直言之得中順陽而合以貞是旅所當然故是卦後帶見之義　在外則非己之正居而亦居之可安與正居无異猶中　雖一時之宜而既是宜則與恆常之正一樣矣如孔子主於伯玉之家是得中也　順隨從之意順乎二陽卽從君子遊也　止麗乎明謂止附明而用卽於止

知其所止之義上二句亦止明所爲也然旅之所適非一處苟无其德則恐上二句是一處偶然之合他處未必盡然未可必其旅之亨也故亨之義又以止明方足 旅是暫事亨只暫事之亨本等是小非言旅中之亨不全也 上三句不過旅能擇處旅中能擇交而苟行已他事有失則雖於旅无失无害於亨而亦爲內省之惡考祥之玷即不吉也 貞者平生之正不失於旅之暫時所謂造次必於是也 故可以得吉 聖人以貞戒占者恐人以暫視旅而自苟也 註後段是體此意 不日貞曰旅貞謂旅時亦正連平素言之詞也 凡於正業正職之外身爲事物借用有所他及皆旅之類

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

卦義見於大象故不釋 語氣例見履卦但先述彖詞而後述之 謂彖辭云此旅卦之占爲小亨以本卦之善而云是即云旅有此善故小亨而加以旅貞則吉也 本專以釋小亨而說畢二句後又并見旅貞吉之由亦不覺已說出因便以旅貞吉附之也 小亨旅貞吉謂二句是見在即可小亨而加以旅亦貞則得吉者

是於卦體卦德以亨專歸之又以吉半歸之就旅言則此爲道之大體教人先大體而後盡精微也　柔字不可忽是并得中順剛之本著之二者唯不躁急不驕亢之質方能也

旅之時義大矣哉

註釋之例　是結上節之詞而就上事醒出其事體一層卽有所釋也　必如柔得中而句及貞方得亨吉否則不亨不吉是爲難處　非唯大者難處故以大言難處　之義是卦義非處旅之道四字總當一旅字　策人用占之意

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

以仁爲地義速過其上而不傷仁猶火之速過於山而不動山亦是合用一象不是分用兩象註須善看　明者審察愼者持重是欲脫其人於刑而不用之意及不得不用卽速用以畢獄使人无羈囚繫累之苦君子治獄之道九分仁一分義也　只致刑是義不留已是仁　刑之烈如火刑之速過如山上之火

初六旅瑣瑣斯其所取災

陰柔品瑣居下地瑣
下句猶云其占是有災

象曰旅瑣瑣志窮災也

註釋之例　就爻詞中事辨其輕重也　爻詞兼品地
命占然地非人所能爲必兼反其地斯能則人將以不
能而不思反矣故此專歸於品使人以能爲而勸也
謂此品地俱瑣然地瑣未災品瑣乃災但反其品卽可
以反其占也　上極爲窮下極亦有窮　志卑
品乃卑故以志窮目品卑以陰下之陰取之

六二旅卽次懷其資得童僕貞

就旅一事言則三句是所須有者盡於此爲事之盡得
所須者立凡也　柔順者接人以和中正者持己以嚴
卽敬而无失與人恭而有禮
之意　中正謂經權皆得

象曰得童僕貞終无尤也

註釋之例　爻言得效通爲衆人勸也此言得道專爲
君子勸也君子窮通之念輕唯是非乃足以勸之得
童僕貞以全事之極致括全事之詞謂不獨卽次懷資
而并得童僕貞　總言柔順中正爲旅道之極則　遇

童僕亦无過乃得其貞而至過童僕亦无過則盡无過矣終猶盡也　心毫无虐人之根故於童僕亦不虐心毫无肆己之隙故對童僕亦不肆所謂終无尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

剛者勇之體過剛則行己待人之事皆輕銳但見大槩近正卽爲不能審其至當所以不中居下之上又好上人之象　焚其次者衆不容其處此土如焚其次使无所棲托也　喪童僕者人所怨惡名分不能束也總无所依倚之意　筮者得此象是得貞厲之占是以告象當告占而釋明之也　貞厲卽指上事但就占者言耳九三過剛不中而未失正過剛用於正貞也焚次喪僕厲也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

因爻詞而決之之例　厲至喪童僕則盡矣故只決喪童僕卽盡決之　四句總決喪童上二句跌起下文之詞耳　以與己同　謂爻詞云云今思旅焚其次亦已傷矣而未足以盡其爻之義也過剛不中卽下亦不能受然以在旅之中而與下以不能受則亦有喪之之義也　義理也　旅旅時无勢結人全以德耳今失德如此

粵雅堂校刊

則不獨與他人不可
卽與下亦不可矣

九四旅于處得其資斧我心不快

此訣中正而獨用柔下是不能如君子通志之同而亦和易近人之象正交是此象所得之象　于處者人不特爲之設次而但與之所處也次乃客之正位非次卽非客之正位此與二之卽次懷資及象之得中異　得其資斧謂聊可以防患未足以興利比所與之弱也此與二之卽次懷資中所包人與之衆及象之順乎剛異

註象占共指上二句以告象象當告占也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

提撕之例　見訣中正而用柔下之道未足取也以有位而未得　心慰而未快見效之不全與道之不全僅相稱人欲求全效必在修全道不可以分毫冀幸也意義總在兩未字　未得位是并述言後足明于處之詞

爻詞心未快總對上二句此得其資斧當串連上句謂卽不獨于處又得其資斧而皆心未快也　于處所以未快義見未得位得資斧之未足快又明見於詞直言之自明　得資斧之未足快解見爻詞

六五射雉一矢亡終以譽命

君象无旅義故以爲旅於君之占　註文明之物二句先釋明所以離主即稱雉之義爲離之主單釋稱雉之義連上二句方釋全詞之義　爲五爲離主其德文明就之者爲射雉之象而其德不獨文明而且柔順又不獨其德柔順文明而且其道得中則其射之爲射雉喪少而得多也　柔順循理之德文明知理之德得中道是柔順文明之寶驗實柔順則於君子能用賢文明則於君子能識而反推之則用君子必退小人如是則舉朝皆君子无小人君子之進止有薦揚无壅蔽矣一矢亡譬舍其不仕之節不仕之節當有道便不足重故譬以一矢　終有譽命是兼推見舉朝皆賢見極可任之時以一勸進　若止就君言則柔順文明得中必合賢者大得其志譽命不足當其事矣　譽命美名也

象曰終以譽命上逮也

註釋之例　爻詞專就君言此補言亦由於己合之是共明仕當兼度君度身之義　謂譽命聞於上者非繫聞於上自下而及於上也苟先无譽命於下君子豈肯創借之譽命以上聞哉然則占者亦先有譽命於下而

後可以當此占矣　義在一迷字凡言及者必有所自而及上之所自必下也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛於易凶

上是居陰何云過剛倒以處上離極見之也居陰而猶加此可知其剛是柔克而猶過者　處上以形勢先人也離極以賢智先人也此皆驕事亦即逆人所欲事人无欲人陵己者也焚巢是上事所得之象號咷申明所得之可悲總甚言其窮也　喪牛于易言終不能改以處上離極推見其剛之太甚雖困心橫慮亦不能克凶言其終於窮也　易輕舉之謂即剛之意喪牛于易言欲以柔克剛而反見勝於剛猶云不能克耳

象曰以旅在上其義焚也喪牛於易終莫之聞也

因爻詞而決之之例　上二句謂單一在上理己當焚況加以離極乎　之有迷爻詞在先正面是決之喪牛句迷爻詞下句決之謂如此之人果是不能改也莫之聞謂焚巢之報是儆告之以柔克而彼不能然猶莫之聞也　終指儆告之後言

☴☴ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

占例末句指卦名義外之義以言卦後之義上二句直言之之專爲小人之象占然君子亦可以象占爲客用之而得處此小人之道小亨利往言其術之必售也君子觀此則知己當防其受之矣利見大人言得大人之變化可爲善類也君子觀此則知制馭之道在己之爲大人矣總教君子自度非大人則當防己之受自度是大人則受之不妨耳見大人者於所往羣中又加特親大人也非舍彼就此之謂若有所舍則非皆順乎剛矣

象曰重巽以申命

謂命是巽義若作巽是命義則主釋命語勢與占不接矣然言外亦倒示人巽是命義使人於卦又得一用不然則不必以命釋巽也大象之主意是此之兼意分別在此不謂此重巽之義王者之申命以之知申命之義即知重巽之義矣命之正則順人之所當然與所能然是以順爲體預布以使人徐思明白以使人易曉是以入爲用必究乎下者順人之極其致有必行之勢也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

提撕之　例　叮嚀小人以求亨利之道欲革小人以安君子也　語氣同上卦柔得中以下語氣例見履卦謂由象詞觀之是謂卦見小人有此遇此善而有此遇此善故雖小人而亦亨又利有攸往又有攸往又有大人而得見之以有利也　小亨從順取利有攸從順乎剛取利見大人從首句取　小亨只往而不見拒利則往而得益也但近人善類卽受其教誨媿沮可以止惡遷善但成就不及大人耳　剛巽乎中正者以強毅之力體中正之理由遵循而造合一亦順而入也志行者居唯所欲行之位也志行則可嚴憚甚於羣剛必能益人剛巽乎中正則受至善之益其益尤大矣　是以利見大人謂如九五是以成爲大人而利於見之言大人之不易當卽示以大人之式也志行爲大人小人所知剛巽乎中正爲大人非小人所知爲之言重在此　亨利卦所能然見大人卦所當然先勸之不變其初而後進之也

象曰隨風巽君子以申命行事

先以風釋巽義而後以巽巽爲命義
與上文倒以命釋巽義語氣不同

初六進退利武人之貞

此卽孔子答冉有聞斯行之義　理未明時宜愼已明
時而果進者已見可進而進已明也退者不果也　見
可進而不敢進如巽人者之
多畏也　武人以必進爲貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

因爻詞而決之之例　決其義以決其詞　志疑則不
可不治而武人之貞正所以治之故利武人之貞決兩
義總決一利字　謂爻詞先以進退爲志疑後以得武
人之貞則治而言利武人之貞今思進退果是志疑得
武人之貞果是志治也　志疑志治總以進字推出以
後之之疑而退反証之可知其先之進必是不疑以善疑
者而不疑可知是理之无可疑理无可疑則疑是心之
无端妄生者矣　志治者疑是心受非心之亂去亂之
謂治也　不疑非理與
疑理皆非心之正也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

處陰晦其賢智之象處下既其形勢之象此由以上人爲危故不欲上人也既以上人爲危則雖外已處陰居下尚恐人疑其心未降伏而復多方道達其不敢相上之意矣上句是爻見有之象下句是因此推見者　不敢人上人是避人所惡　卽順也此雖无入人之心而自是入人之事所以爲巽　時當過而過則過乃正耳唯君子爲能通天下之志雖巽之極亦必是正乃吉而正則无咎矣　居中是中權之象上象之不離正以得吉无咎從此看出　不至已甚謂中則雖甚猶不甚非以上象爲未甚而以不過於此爲不至已甚也　註當巽之時二句先解明處陰居下已有不已已甚之義　在内居中二句言又明見不已甚之象也

象曰紛若之吉得中也

提斷之例　見過巽亦是中道爲中无定體立凡也是從爻詞見得其事而言之　謂爻詞由二之雖至紛若適爲得中　於是斷之吉言此紛若之吉以紛若是適得中得之也　紛若二字未是見美惡見美全在吉字得中專承吉字言　凡義在下一字者做此　得中非正而是中也　專爲未可與權者告未可與權者於此等事正其所畏惡而易不及者也

九三頻巽吝

此見過剛之敝　過剛者於徑直之道易行於委蛇之道難行此與過柔者之不能直遂其半得半失均耳孔子悅剛而亦抑子路正是此意　不中是所已然事過剛是所以然　不中不能權之意故　切不能巽　若以為不當為則當全不為若以為當為則當終於為故无解於吝　由巽入不巽是由吉入凶故為吝

象曰頻巽之吝志窮也

註釋之例　釋立言之所以然也　謂頻巽者巽與不巽迭更也何故不得以其由不巽入　巽而為悔獨以其巽入不巽而為吝盡其巽非真巽也　志窮者志欲為此但阻於不得為而改為非其志之誠也　言外見并心无不巽之根方是能巽可為凡為道之例

六四悔亡田獲三品

註陰柔是无智无能居陰是以无智无能之分自處不能如二之謙抑而亦不敢夸張也處上之下亦減二之居下一等故正不讓二而人自見其巽不如二而應之者少故未能得吉　悔者宜悔其承乘也亡者究見其

粵雅堂校刊

承乘之无害不用悔也　兩截總言无損而且有益不必分凡事田獵看觀傳作有功可見　與剛者處而能巽之以資其力而成事如田獵之犯獷猛而巧得之以供三品也

象曰田獲三品有功也

提撕之例　是從爻詞見得其事而言之　爻詞已言有功之實此存記之以導人存記耳　謂由爻詞此言觀之是巽有功於人如此也　下人有不及人之虛形人情所恥唯有以償之庶可勸故爲之言此　有功者使人事業建立有過人之實其尊榮是以償不及人之恥也　有功謂巽有使人有獲之功若即作人有獲看則成複語矣

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

此見權无害於道但唯君子乃能用之　悔單從君位取義悔亡者似可悔而實非可悔非先有而後无之君位所任者重以振刷勵精爲宜用巽似不宜故似有可悔然以剛健中正者而用巽則巽必其以中爲正處用巽正其剛健之力處仍是剛健中正所謂貞也如是則事无不成而吉既无敗事安見巽之不宜於君位而

俟悔乎无不利卽指悔亡言有終又卽指无不利言總申重以重言其善也有悔亦人之不利故悔亡是无不利无初有終者初用巽時似无及用巽後則見非无非眞无初也先庚三句就占者之用爻言爻之義是巽先庚二句用巽卽用爻也 註如是指先庚二句 吉卽得象之吉

象曰九五之吉位正中也

提撕之例 見權不可以襲取卽論語未可與權之意言巽極難用唯以陽剛中正用之可无敝也 是從爻詞見得其事而言之 謂爻詞由九五之位正中推見其吉而後斷之是九五之吉得以位正中也 爻詞言吉无不利自是於巽无貶而先坐以有悔而後翻之卽以見巽本不易用此正申明此意 正中二字卽上註剛健中正四字就五言正卽并言九矣猶云以九居五其所居之位正而且中也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

以陽居陰與九二同而此爲過巽者以卦之極有己甚之象又无得中以解之則實成過象而居陰亦變爲失剛之象矣 上句是過巽之象下句是失剛之象 下句是終不返之意凶主此方係聖人重絕人愼用刑之

義也　雖貞亦凶者謂雖爲貞亦不能成終以不正而得凶也　非謂能貞亦凶能貞亦凶則剛爲无益而失剛不爲加病不必指摘矣　剛者決斷之根故比以資斧物絶其根則无生理矣故失剛則貞不成

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

因爻詞而決之之例　上二句謂爻詞云上之不中見其巽巽極眞爲巽極而成　此象今思巽極而非中則眞巽極矣更有何說以解之　下二句謂又並喪其資斧而終不能返拱手以待凶之至則凶自必至矣　上截上句述爻詞下句決之下截總決之之詞　上字當巽極非中四字窮字當眞巽極三字

☱☱ 兌下兌上

兌亨利貞

占例指卦名義外之義以言卦後之義　坤三爻合爲一主而无陽爻映襯不見與陽異情震坎陰在外而非主爻艮非主爻又在內離巽主爻亦在內故唯兌爲喜見乎外之象　畫是澤象故有悅義註坎水句申明所以是澤象耳悅之義不在此　又字對一陰句言卦有上二句之義者以又有此象也　自其通於各卦之大類

言之爲剛柔自其屬在此卦之分體言之爲悅正剛中者悅與中之剛相連初發之悅以正爲本也如此則未有飲故亨柔外者悅自爲柔於外已發之悅後之悅以之爲本也如此則恐流而愈甚故利貞貞者返合剛中不自此而流也 每一悅返其初之正則初之正不變即是貞未說到凡悅皆正但舉一悅之利以例凡悅之利耳 亨者不拒於物利者不損於己 內外標本之謂兼心迹之謂 剛中乃亨者唯君子能通天下之志之義詳下傳 所以致亨之正是己故不失正是不損己如是則亦不失其亨矣故利

彖曰兌說也

此見卦是可善可惡之事在人之所以用之 邪正之悅皆是悅統言悅則邪正未判也 所以起名之義一是卦體即見下文不待釋一是澤象見悅又曲不必釋故闕之

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

首三句提撕之例 語氣例見履卦 說字上有故以下文是以互見 二句並頭項一句同離故亨二句

謂由彖詞觀之是謂卦體剛中而柔外而就柔外言之
故悅而利貞就剛中言之是以亨也　順乎天七字總
代一亨字　應人則人不拒不在言然人心不外天理
順天乃眞應人也故兼言順天以見眞是亨　順天是
剛中之悅所得剛即在我之天理悅不離剛即不違我
之天理也　悅以先民下註釋之例　極疏亨字所包
之義見剛中之可貴即勸人用貞也　悅正則有節恐
人疑其效之淺狹故言此以破其疑四句兼廣深之義
民勸結明之之通　言民是廣勸屬心言是深　先者率之
作事即勞民也　四句實行悅之大未句結上文猶云
究悅之大言之必　如此哉　大盡量之意即極之謂上
四句悅之極功也　哉字申決語氣　三悅字即致順
應之悅民
勸即順應

象曰麗澤兌君子以朋友講習

下句只取相麗相滋之義未及取相悅之義然必先悅
而後麗既滋則必悅是悅之義未嘗不在其中　行可
自斷知不可自開朋友之效尤莫明於講習
言此以相麗相滋之最明處統見大意也

初九和兌吉

其陽即卦之剛中其居悅體即悅而亨之悅柔之方發未判然外者也　處下是未任世事不須爲世事委曲无應是人无素交不須爲素交周全皆无撓其陽之勢故可直從陽定其象　和者恰可與物无乖戾而不至喔媚也即君子和而不同之和

兌柔道故卦爻皆主雖以稱

象曰和兌之吉行未疑也

提斷之例　專儆人吉以處下无應而定使防外之攻取勿徒恃剛體也　是從爻詞見得其事而言之謂爻詞兼由陽與處下无應推見其和而斷之吉是此和兌與其所得之吉亦以處下无應而行未疑有之也未字有將然之詞言外見過此便可虞　註居初雖言處下而无應亦在其中有應則身己隱爲上所有而非眞處下矣　其悅二句一緄語謂其正未有嫌忌而可自由也

九二孚兌吉悔亡

居陰損其剛而兼柔也皆以內言六爻皆坐定外悅不在言其得失總以內之本辨之　孚者矯其剛之損復爲全剛也　剛中有孚者心不撓於私欲則其心實是本來之體也　實是本心則只會好善惡惡必无非所

粵雅堂校刊

當悅而悅者故孚即正也　正則吉義見順天應人既吉則无悔矣

象曰孚兌之吉信志也

提撕之例　是從爻詞見得其事而言之　謂爻詞於居陰之象推見其可返而為孚於是係以孚兌吉之占是此孚兌與其所得之吉以信志取之也　孚以見成言信志以所以然言自居陰而孚是其孚以用力為之也　信謂實之使實即中庸誠之之謂　見不善之可變勸人毋自棄也

六三來兌凶

陰柔不中正者以陰柔不能守正而失之也此是來兌之本來兌以此推見　不中正者不獨非正之極致而并大緊不是正也　无應乘陽未定是來所以見為來者合陰柔不中正推之也　外卦勢隔非應不交故只就初二　凶者非道之悅反干君子之惡也

象曰來兌之凶位不當也

提撕之例　見爻遊出于人品就爻遊可以觀人戒君子遠非道之悅也　是從爻詞見得其事而言之　謂

爻詞由其位不當推見來兌凶是此來兌與其所得之凶總以位不當有之也　柔陰不中正就本爻言是本然人品之象來兌就其就二陽言是目前人事之象以來兌繫之位不當以一事可見生平也　位不當猶云以六居三所居之位不當兼有陰柔不中正之象也　所以來兌事屬位不當義見爻詞

九四商兌未寧介疾有喜

雖以終能介疾之德而其係三猶不能免於商兌非如四者必從之可知矣是極明近小人之危以爲戒也　爻无商兌之象商兌就其地推見有如此之理也身幾失而復完是可喜也　以告象當告占

象曰九四之喜有慶也

提撕之例　見介疾之不易爲此於占者反似阻抑爲觀象玩詞者告也　是從爻詞見得其事而言之　謂爻詞由九四之陽剛推出其能介疾而言介疾有喜是九四之此喜以有慶得之也　有慶猶云有天福謂陽剛之質人不易有有之者是天福之也　言外見人未必有陽剛之質卽未必能介疾也

九五孚于剝有厲

亦就其地起義與四同例　陽剛中正德又勝四故孚
未可定而但以厲戒之　當悅之時世習盡然難辨一
人之心特甚又權之所在益爲小人盡技之處
以工媚之人盡技於我而又難辨孚之勢也

象曰孚于剝位正當也

提撕之例　以有德亦危見无德之愈危也　是從爻
詞見得其事而言之　謂爻本位正當者而爻詞亦命
以此象是此象亦位正當者所有之事
也　正當卽言陽剛中正　正當例反見三爻

上六引兌

成悅之主亦只見其悅之甚於常耳其甚之極至於引
則以陰居悅極見之　成三畫之兌者三成六畫之兌
者上非此則外卦不成兌卽全卦不成兼兌矣故曰成
悅之主　柔質之劣也居悅極習之深也　柔者心爲
氣質所累而失其天德之剛亦就稟賦言　惡有根本
故惡習難返而至於習之愈深則根本愈牢固矣此時
豈有爲善之望故知其所爲必惡也　引亦以其品格
地位合推而見陰必求陽所乘下二陽是其生引之地位
引不離以悅引　不能必二陽之從因之凶未定者
意者邪中猶行微正未如三之盡絕幸其術未甚工故

易爲君子所擯而亦未爲君子所深誅歟　不言占卽言占在吉凶之閒也

象曰上六引兌未光也

註釋之例　易爲君子謀推明所以爲引之事使君子知所以察之也　易爲小人之引君子必僞爲正但於眞正者光明俊偉之氣象必不能襲且自知其僞必如人之見其肺肝一種消沮神色强張不得所謂未光君子不可受其正之所欺而當細察之也

☵坎下☴巽上　漸

渙亨王假有廟利涉大川利貞

占例　王假句直言卦後之義餘指卦名義外之義以言之　占爲主渙者占亨是教其用人以下教其行事王假句教以所行之事以下教以行事之道　合渙非大賢以上之人不能勝任用剛濟以柔之德體盡其精微之道大賢以上人也如此方可以總合渙之權矣　爲道以剛爲主但不可過耳本柔者雖克以剛剛仍未足必未能得中六三正符其義而得同寅相輔則亦作行任使之才也　六職要職詳并有其人故合渙之圖可遂

任事雖有其人而風示必以君身至非常之事必君心能斷與下同志而後有成故又告以假廟二句　人必動其一本之心而後其散可合宗廟之事自時祭進而祫禘以至配帝是示人一本之義也故合渙之事莫急於此　巽行權之德其象為本以權處變正束木涉水之象故借以為詞　天下既渙必有逆亂苟畏難養患則勢无由統一而非平靜之後不能使人安樂以思為善和親之俗无由成也　此言利在涉與他處言涉亦利不同　貞者惟假廟之餘凡事皆正使足以通天下之志又用.人涉川中亦主以正心也　用人之正在无陰察衡馭涉川之正在无僥倖苟且亨只以大段言下三句乃求亨之盡處

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

卦名義見大象　故不釋　三節皆提撕之例　此節倒出言前句在後　謂彖詞云此渙卦之占為亨蓋卦變示人以剛來云云是示人以亨之占也　見此是亨道

王假有廟王乃在中也

此節并述言後足明句　謂彖詞又云其占又為王當假有廟蓋假廟則王乃在中故為合渙之首務也　廟

爲清穆之地王爲氣類之莊此皆似足以聚祖考之精神矣而未也廟有王之仁孝王致其仁孝於廟而後可聚祖之精神也　王乃在中猶云廟乃有王在廟中非无王在之廟王乃爲在廟之王非他在之王也　此是明以己之聚聚於本示人風以聚於本也人各聚於本則因本而相聚矣

利涉大川乘木有功也

此節亦倒出言前句在後　謂象詞又似云其占又爲利涉大川蓋卦體巽在坎上是示人以乘木有功之義也象乘木二字當用巽二字以木濟水是用巽濟渙之渙非夷難不能合難非用巽不能夷有功者能夷之難以合渙也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

此用象義外之義　物不可以終渙故渙在節有當合之之理隨而見　天地祖宗與已同一精神而隨形氣之分分作三處則散矣破其形氣之隔往來相交復通爲一分是合其散　郊社禘嘗包治國在內此以聚祖宗天地推見聚天下言之與象詞專指一事不同義

初六用拯馬壯吉

馬指九二以柔下之順象也用拯下有推出爲力易在

象曰初六之吉順也

註釋之例　就爻詞所取之義辨其輕重欲人重求人也　爻兼取渙始馬壯兩義言吉此言其吉尤得於馬壯倚非馬壯則雖易爲力亦无功也　二壯馬也順之乃得有之故以順字代馬壯二字

九二渙奔其机悔亡

象即來而不窮之謂　濟渙以剛爲主故居二似恐不濟而有悔而不知節之以柔其剛方可用故實是所以无悔　奔以卦變言机即安之意　不窮渙可合也　机指柔舒緩比振厲安逸也

象曰渙奔其机得願也

註釋之例　就爻詞中事辨明其事體也　爻詞謂二兼用柔此言其只是用剛所以維倚柔之失也　剛者用剛順其質爲所願用柔拂其質非所願得願者如其願仍是用剛也　所謂居柔者斟酌以用其剛非舍剛用

柔也

六三渙其躬无悔

此見君子之外功名之士亦可因而用之欲人无棄人也　陰柔是心屈於物欲行事不獨不中而并不正是陰柔之發總一營身營家之人也居得陽位是負君子之事業而以自命君子之事業與身家之計正相反故欲爲之則不得已而置其身家之計

象曰渙其躬志在外也

提撕之例　叮嚀用人者於此輩毋疑也　倒出言前句在後　謂爻詞似云爻有渙其躬之象蓋　其居陽有志在外之象也志在在外卽不能不渙其躬矣爻詞兼以爻爲主客言此專以爻爲客言也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

以陰居陰柔順之極也得正不以邪媚爲柔順也如此之臣无君不得況所事者九五又賢君乎故是當任之象　吉言能渙天下之渙　有丘言能使所散者亦如我之散不爲朋黨而聚朝成一大羣也　渙其羣者君

國之外无所瞻顧自爲君子也渙有邱者化衆臣爲君子也衆臣皆君子則任事者多而又不爲我害事益易辦矣故聖人又望人以此　匪夷所思是高其事以爲勸誘渙有邱大約不離已之渙羣純誠積久所化然純誠之妙則亦不可知矣

象曰渙其羣元吉光大也

註釋之例　將爻詞中事釋明其所以然使用之者知用力之端也　爻詞就見成无應與取象此究无應與之所以然言之亦即取於得正但爻詞於得正見得君未曾本得正言之无應與則此爲爻詞所未及之義也

謂爻之能渙其羣以得元吉者光大之所爲也　光大以心之體言光者无私欲之污而明潔大者无偏理之滯而公普　渙羣如致和光大如致中非光大不能渙羣如非致中不能致和渙有邱亦不過光大之極致所爲可以意會且爻詞又云匪夷所思則亦不敢爲之說所以不釋欲補出則云其光大之妙則不可知矣可也

九五渙汗其大號渙王居无咎

陽剛而未見中正尚恐其力之未足以配道中正而未見陽剛尚恐其道之得於偶合而未堅今陽剛中正合

見是以强毅而盡道精微之象故知其於理无不行於欲无不割渙大號理无不行也渙王居欲无不割也行政必先出令渙大號即論語四方之政行焉之意大者无限量也 无咎者无不稱位之咎

象曰王居无咎正位也

提撕之例 見爲君以修德爲先 例出言 前句在後謂爻詞似云王居无咎此正位之象占也 言後似云由此觀之則欲行王道必在修天德矣 克欲難於循理故以渙居括渙汗然不可不補出當云不獨渙汗而并渙居 正位謂以九居五而得其正位即言陽剛中正也

上九渙其血去逖出无咎

此除惡務盡之意 无咎反 明未如此猶不能无咎見十分之功不能掄一分之過 渙極猶渙渙未渙尚剩些子時過此便无渙是渙之邊際 止於此也上九陽剛有力能終事是於此并了之之象 去出皆脫然相離之意有分毫之留亦是未去有分毫之入亦是未出也世間之害從世內生故曰去心中之惕從外入心故曰出 害是所惕之已形衆人共見爲害者惕是其害之未形衆人所不見而明哲隱憂之者言血去又言惕出

言除及於微也

象曰渙其血遠害也

註釋之例 就爻詞中事論明其事體見為人所不容己以勉人用也 意謂爻詞云如此方无咎此非苟繩人之咎但不鑑恕人之咎耳 除害者必遠之方是真除人方无咎若所除者轉眼復來則猶之未除耳安得无咎物之近者易來遠者難來遠者使之在遠即使之難復來也 害以去出前所已除者言人於此去出者罷手總謂前所除者已除此去出者不去不出與已除之害无關係故懈怠也不知微者之理此即全害之根株不去不出即已除之害未遠也 血惕雖分已形未形而同是害之餘耳故血可以括之

兌下坎上

節亨苦節不可貞

占例 亨字兼指卦名義外之義以言卦後之義餘直言之 卦象是人事節之似卦體是人事節之實卦既以象示其似又以體示其實也 澤之容水唯滿即不容亦滿方不容是不取過亦不取不及之義剛柔分得中

亦是此義　註節有亨道節字承上文言謂此卦象所見之義己自是示占者有亨道又字謂卦體又見此義故其句謂此義是有亨道之義則再見之是再示占者以有亨道矣故其占之亨无疑也　節所以制中中是節所成節活字是節用之節非中節之節　剛柔分是中之形迹中是剛柔分之體段　陰陽各半是己能節之驗二五皆陽是所以能節之德兩頭夾出節之義在中間　五君位二其應主事之象事之成否所係故爻之義兼見於此　如奢是過儉是不及奢則不遯儉則固不遯則礙於他物而不行固則礙於此物而不行節之亨反此　道以恰與事物相稱无有餘不足爲中自柔比之剛似事物柔似道柔以與剛平等之數稱之似道之稱事物而无有餘不足剛之爲比亦然故剛柔是節而得中之象　亨兼本不使過不使不及言不可反之以爲戒然恐人泥節爲減省之名謂卦示人之意當以減省爲主覩不及之失輕於過而有不戒故專以不及例見過特儆戒不及也　奢儉皆違理也觀儉之不可則知違理之不可而奢可推矣故言不及便例見過非亨只就无過言此句單戒不及與之對也亨承卦義言卦義去无不及則不成矣　不可貞謂雖有不得已時亦可如二簋用亨之類然不可以爲常也是權不可爲經之義　凡爲重於此事物之事物求全則不得顧

此事物之傷若无故而傷之則非天理矣

彖曰節亨剛柔分而剛得中

卦名義見大象故不釋　提撕之例　語氣與渙卦首節同　彖詞亨字兼本卦卦象而係然兩義只是一義故以此括之講家須先補卦象既如彼轉入卦體又如此結云是亦卦象之義也方密　總言卦示人以无過无不及之義極明則是確示人以亨之占也　剛得中謂有剛能取中而得之之象得中非剛不過之謂　剛柔分卽是中剛是所以得之之德兩體一事之標本兼見也　餘詳彖詞

苦節不可貞其道窮也

因彖詞而決之之例　謂彖詞云苦節是窮道不可以貞今思苦節果是窮道也豈可貞乎　理所不當然卽心所不欲然强忍所不欲而爲之爲苦而理不當然則爲物所拒行不得矣　窮以亨反推見如彼故亨則反之必窮矣

說以行險當位以節中正以通

註釋之例　於象詞所取之義外另指一處以發明彖
詞之義也　象詞以澤水之象六爻二五之體訓節而
本之之言亨此言卦德九五已見節義亨義也　是以悅
爲中之言意正爲中之質使人以反苦合正考中也　人
之行險舉步遅狭是節中不爲過之意其境當以遅應
狭應則心亦頻遅頻狭而遅狭不拂已心是節中不爲
不及而苦之意總言節而不苦耳　人心以順物理爲
性逆物理卽逆己心故不悅悅反此也　中者正之至
彖詞以得中言節本不離正以言故中正正與之合但
未明言正尚恐人離正以求中故合之中正以發明之
　謂九五是當位以主節之象而五爲上卦之中九居
五爲得正是又以中正爲節之象坎體之爻又爲通象
是總當位以節中正以通之象　中正以上見節之義
以通見亨之義　悅卽中正內之意思卦體見中正之
通卽見悅之通也故以之總承上文　正而不中者大
段合理而分數未合可謂之道不可謂之至道若不正
則全夫理矣安得有理之分數可言是非道
而已故文王必究到中而孔子必要以正也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

註釋之例　上二節教欲用節者盡節之道此節且教
未知用節者用節也　上二節自卦之精詳言其善此

粤雅堂校刊

節自卦之統體言其重　節卽上文得中之節然對未知節者言則且就其无過處言之　天地之氣運所以名時者以其當於時候也有所用之之日爲其時候无所用之之日非其時候不成時者不當時候也　如春入於夏則春不成時亦并使夏入於秋而不成故必節而後成也　度限也與下文之稱長短廣狹不同下文度字中又有此度

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

有限之謂節數度德行之有限皆節也　制數度以治人言議德行以修己言齊之以禮是治人之終事禮不外於人之事物爲之數以多少言度以大小高卑厚薄言　存於中爲德發於外爲行議亦議其準則如制數度以上句互見上句猶云制事物之數度下句猶云議德行之準則　制議皆求其无過无不及

初九不出戶庭无咎

剛是從正之力與正并見則其得正眞矣就節言正則當節而節是也故是能節之象　時久當變而初必未變故不出可以一意爲之二亦未必時卽變而已有或變之理一意不出則有不顧失時之嫌矣　節之初理

當節之初也理隨時而成時无暫而變則理亦无暫而變故未可以行

象曰不出戶庭知通塞也

提撕之例　知通塞代无咎之詞　理唯知之者能合通塞謂處通塞之理知合之意合理則无咎矣　居初未可以行是塞不出是知塞塞是理不出是事　他事或可爲不可爲外又有當爲不當爲之理者若出處則止以通塞爲斷故以通塞稱其理

九二不出門庭凶

門內之庭出及於此未去其家出猶不出也不出門庭比不知不節之猶節而固於節者　上无應與當己絕之不與通看是不行之義非不可行之義　當或可或不可未定之時則亦兼當可之時矣而以不可之意應之是敢於違可之時矣此於理有无忌之心則其行之多戾可知是以有凶之義非卽以不出一節致凶也

象曰不出門庭凶失時極也

因爻詞而決之之例　謂爻詞由不出推見其失時極而斷之凶今思此等之人果是失時極也凶何疑乎是

決凶之義以決其詞　極盡量之意言无所不失也是由出處一節推見其餘　蓋出處之時時之顯而大者於此不知則无能知於此敢違則无不敢違矣

六三不節若則嗟若无咎

陰性吝嗇本是苦節之象所以見其不節者居陽是學為廣大之象而其居陽是不中正　則論權論經皆不是之象蓋非以禮救儉直濫溢而已　禮由分制非強人以所不能踰禮則踰踰分強為所不能　則必窘矣故嗟若者

此輩大抵因禮教不明為習俗所煽亦若世迫之然然所謂迫我不過非笑疏外之而已此亦何害其不能己生於自己爭小榮辱之念耳放下此念誰如我何聖人无咎之云蓋為之提破由己使之反己省見根源改行得其要領非欲實其罪也

象曰不節之嗟又誰咎也

因爻詞而決之之例　謂爻詞於此謂之无所歸咎今思此果明明己所自為　又誰歸咎乎　又字對自為言人為與自為无兩說並存之理既是彼說安得又有此說也

六四安節亨

柔順得正是從容和衆以由道而无勉强振厲之意以平素言安節由此推出非即言安節唯平素是安道之人故於節道亦能安也　上承九五見其節即九五之中正眞是卦所謂節也　不中之正非率性之道爲之必須喫力今正在柔順中者可知是中故與五同道而能相承　總言安於上承九五以有節

象曰安節之亨承上道也

提撕之例　見節必得中始亨是從爻詞見得其事而言之　謂爻詞由六四安承九五以爲節而斷以亨是其節之亨以其節爲承上道之節乃得之也　承上道須節言非須安安是所以爲事之致凡事之效得於事之善非得於爲事之致之高也　上之道是得中之道言承上道即言用得中之道耳

九五甘節吉往有尚

以取中爲節則是毫无所苦而可亨者也故曰甘曰吉　吉指通言往有尚是可貞之義　往有尚者得中之道以隨時爲大凡此大凡時時可用非其迹可不易也

象曰甘節之吉居位中也

提斷之例　與上爻同意繼上爻發此反覆叮嚀節必得中乃善也　是從爻詞見得其事而言之　謂爻詞由其居位之中見其節之甘而斷以吉是其節之甘與所得之吉皆居位中之所爲也　居位中是得中之象卽言得中耳

上六苦節貞凶悔亡

極以節之終見非卽終之謂事久則時移移愈久則前事卽未必全不宜見不宜而宜者少不宜者多遂并其宜不見而見全不宜矣見爲全不宜則見爲盡過之量而處之矣故曰處過極　理有分根本枝葉者失未必盡失有不分根本枝葉者一失卽盡失如禮之愛親敬長根本也其所以爲愛敬之儀節枝葉也若出處則渾然一事割截表裏綱目不得是不分根本枝葉者故二之極无復有正此之極猶有正存也　凶者物由厭成怨由怨成惡有得禍之理也　悔亡者有日文勝之極時又見質勝之可以救世不爲无取也此未必苦節者所及見但以理言耳非見前便可亡其悔也

象曰苦節貞凶其道窮也

提撕之例　見從爻詞見得其事而言之與歸妹三爻同語氣　道窮亦爻詞口中所有之義此但取而存記之以導人存記耳　謂爻詞由爻有其道窮之象目以苦節而斷以貞凶由此觀之是其道窮則凶也道可窮乎哉　道謂節道窮謂充其類而盡用之　道不可以充類得楊墨之仁義夷惠之清和皆充類而盡之以失道猶節之充其類則至於苦也故聖人發凡於此以為戒

☱☴ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

占例利涉大川川指卦名義外之義以言卦後之義餘直言之　註一卦句項二陰四陽言二體句項二五得中言　人心未發之中渾然一體而虛一卦其象也己發之和各在分體而實二體其象也　中實中孚之正象然情以率性為實无性之象則未見其情之出於性即未見其實之真為實故中孚之義必合兩象乃成　為下必有事上之事為上必有撫下之事悅巽則有事撫之情實其內而悅上巽下又人性之理則實其內者真

實也故亦中孚之義　情以出於性為實而性即物理
初无不正則情之出於　性者亦正矣實必不能離正實
之能動物亦以實即是正也豚魚二句即兼本正而言
但恐人泥於詞而不知有正之義故又以利貞申明之
耳謂孚之占固如此然孚不離乎正占者必不離乎正
而後可以當此卦而應此占是不獨利在致實而又利
於守正也　不正不能實而亦有正而未實者故用卦
者在求正而亦在致實也　正是人之本然凡為正皆
固守其本然也故曰貞而　豚魚吉者實必待物則物无
不格則有愛敬之報而无橫逆之加也　利涉大川者
實心處事居之无倦行之以忠則事无不濟也　而實心
處事其體段不外心順而入乎事是用巽道也　巽木
象處事涉川之象木兼涉川成象則舟楫之象且木象
之巽卽孚孚木之虛　而標實又與舟楫之外實內虛相似
故涉川之象極明　以兼涉川成舟楫之象是以用成
以外實內虛成舟楫之象是以體成此註中皆字之義

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

此示占者所　以合卦之實　見卦名是極致之詞非恆
當信實之謂　卦體卦德皆孚孚極其致之義卦取此義
以立名則是極致之義矣　孚乃化邦謂如此是孚不
待言而且非恆常之孚乃化邦之孚也　化邦卽下觀

而化之義此非極致之孚不能故以此言孚之極致孚非正不能極見其孚之極由有正之義在內看出解見彖詞　柔在內卽一卦之中虛剛得中卽二體之中實　剛只取實象中只言中閒與九五註之陽剛中正不同義

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

提撕之例　是從彖詞見得其事而言之　首二句謂彖詞云其占　如此而由此觀之是孚能感及豚魚也嘗知信能格物今又知无不格也　下二句謂彖詞又云其占如此而由此觀之是孚能應乘木舟虛之象者也　乘木是涉川之事舟虛是涉川之具　唯所乘之木是舟虛故乘木是能濟川之事　川猶云能濟險難如涉川者之乘木而所乘之木又舟虛也　乘木之孚有如舟虛之體如乘木之用而其效亦同也　乘木之義詳彖詞

中孚以利貞乃應乎天也

提撕之例　倒出言前句在後　謂彖詞云占者當求中孚矣而又利於貞蓋唯貞乃應乎天也　應天卽率性之謂情率性乃能誠故爲孚在應天而正乃率性故爲孚在貞　人從天生其性與天爲一故率性是應天

粵雅堂校刊

性亦誠亦正故亦誠亦正方是率性物矯其初不能成離正而誠非人之初則爲離正之誠爲亦不成矣利貞者孚乃可成也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風之感水水之受風皆无可爲之事可見无所爲而然則率其性之眞而已故爲中孚之象　君子之事无非致誠但他事衆人之心未必有其情則未見君子是事之出於心唯哀死一端衆人之心所不能泯滅者可以推見君子之誠故獨言此　以例其餘　謂君子以此爲道如議獄緩死是其凡也　議獄謂獄之已成又講求其可貸處議如周禮八議之議緩之功夫即在此非另有事　緩寬解之之意非遲之也遲之則與不留獄矛盾矣

初九虞吉有他不燕

與人交之始未能見其可信者勢也未見可信則信之是僞耳待度而後信不用僞而用誠也如是則所信者必可信之人而已之信之又誠其得益无疑矣故吉若見可信之後尙不肎信而復度之則其所以度者非所

當以望諸人者如此則君子小人皆不能相慰而无所依歸矣是爲不燕　可信者道義也他者以可信外之事度也道義外之事便己私欲之事也君子无可爲私欲慰者而私欲一生則无涯且小人亦有私欲正與己爭其事不肯相爲者是小人亦不能慰也　六四得正是可信者然應時尚未之眞知也故須度　應交之淺信交之深淺交非人容衆之義未爲不可若深交則失己矣故可應而後度不可不度而信也　虞字下有孚字初之應四本有欲孚之象占又益之以虞也　信之者以信與之交非不疑之謂

象曰初九虞吉志未變也

提撕之例　叮嚀虞之无嫌欲人愼交之意也　倒出言前句在後　謂爻詞似云初九之占爲虞吉蓋吉无不以正得而初九之虞自屬正之事也　初九二字括上註首二句之詞志未變括爻詞口中應未能知未知則當度之詞　己應四而四又得正如此復虞有近於他之疑志未變　辨其與他實不同也　志未變猶云正人心本正邪爲變正爲未變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

上二句得應之象下二句得應之由 見善否爲應違所關不可不慎詳見係詞 中實正而誠也義見象詞故稱好爵 好爵卽天爵之謂非以人爵爲比 註中孚之實謂是當卦中二體之義者 以象爲占

象曰其子和之中心願也

因爻詞而決之之例 決靡爵爲子和之由也 以應果是靡爵代得應果以好爵 願欲得之也卽靡之意

人之於人唯願德是出於眞心故以中心願言願德 爻詞因人性推見此亦然也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵卽應之謂 註信之窮卽翰音登于天之義信是信理不是信人故窮不可從 陰柔寡斷則雖知非亦不能決況不中正无是以質之則易惑於非又悅之情多則於非道不能拒有種種可取之隙而復爲分所係故不能自主而從之 鼓歌者不絕其權也罷泣者附之不安也四句總去留无一可之意 信之窮者果敢而窒之人善於買禍故從之則有及己之恐而不安 以象爲占

象曰或鼓或罷位不當也

註釋之例　就爻詞之義辨其輕重使戒者反之得其要領而有功也　爻詞除不中正外尚有陰柔悅極與應三義今謂聖人不過因其多病而備言之實則一不中正已致此有餘苟非不中正則有各病亦未至此也　中正則是非分明雖有三病亦有所禁矣

六四月幾望馬匹亡无咎

居陰是安臣分得正是盡臣義馬匹亡又能以人事君也　陰月臣象居陰得正臣德之盛位近於五臣勢之盛　馬匹亡亦以得正推見亡如公叔文子之於大夫僎與之並立公朝不責其以故舊相周旋己亦不以為故舊周旋之也　若以初九之剛正而擯絕不為汲引則是蔽賢竊位矣　无咎正稱近君之位而不媿也　上句是循理　下句是无私總心一於君也

象曰馬匹亡絕類上也

註釋之例　就爻詞中事推明是毫无二心之事見聖人於心毫无二者乃謂之一於君也　爻詞謂心於君乃无咎此又見一之至乃无咎　爻詞只言絕初此推出絕初是絕類意義總在類字　類者初九得正與己

之得正道德相類也　初九正應有親己之情陽剛有可用之才此皆可以正義裁其愛者唯道德之好君子所難割舍絕至此則无不絕矣　凡人之意不誠而後有二亦既二則不可誠故唯不二乃至誠絕類卽孚之至也

九五有孚攣如无咎

剛能立健能久總實之效不正之實不能極實中正又足見實之爲極實以此居中爻故爲中實之象下應同德是又得賢以輔德則其實益堅固可知故爲有孚攣如之象　孚非指與二相孚指凡事言是盡君道之統詞故可以无咎　註居尊孚主兼見有化邦之責无咎亦謂其孚可以化邦也　中者權之正正者經之正

象曰有孚攣如位正當也

提斷之例　專揭爻詞中中正二義叮嚀孚不能離正而成也　倒出言前句在後　謂爻詞中云有孚攣如此位又正當之象也　獨以屬位正當從爻詞說到剛健未出此句到中正後方出處體見

上九翰音登于天貞凶

此學大人之信果而不知其唯義所在者然亦自好之士故其所執只非時之正而不入於邪惡　凶者非時之正債事害物所謂其蔽也賊故是凶道

象曰翰音登于天何可長也

因爻詞而決之之例　何可長謂信不可長以到凶時不得不棄其信也猶云爻詞謂如此則凶今思此果必凶也　長字因其志言之謂此其人志在能長必自矢一切不顧然无如凶之奪之也

艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

占例亨利貞直言卦後之義餘　指卦名義外之義以言之卦兼小者過小過之二義　小人形勢勝君子是小者過不爲陵君子之事使君子不甚見其勝己是小過之若加以陵君子使之困屈則與滅同不獨是過矣唯小過之方正是過故稱過即有小過之之義在內亨字承正是過言即兼本小過之之義言大過之則逆

理之甚反致災禍不得亨矣利貞又戒以守其見成小
過之之節度也　過者小人之勢小過之者小人不敢
上君子之心不敢上君子是小人本分之正理也　可
小事二句推其義以爲君子處小過時之占　凡臉其
限之謂過小過之時君子以不可有爲爲限而小人止
小過之則假以尚可有爲之勢是過其限也可小事以
此如小人之以過而亨然其過有數以爲之限猶小人
之過有理以爲之限不可大事以此如小人之非小過
之則不亨故卦義中有二句之義可推　柔是不可有
爲之象似君子當小過之時與卦中本小人之義合得
中是尚可有爲之象似君子幸小人之小過之與卦中
過之義合剛是若可有爲之象似君子幸小人之小過
之與卦中過之義合失位不中是實不可有爲之象似
君子終妨於小人之過與卦中本小人之義合二句言
卦後之義推見之義卽言卦後之義也而二五之義與
卦之義合故卽本二五之義以言之　飛鳥以下總承
小人君子而進勉之謂不獨小過之而并返於无過則
不僅亨而且大吉也　小過之但不甚上耳仍未向下
下者自過返於不過也在小人則弱之卑伏在君子則
遯之引退是也　小人盛時必是氣運方衰其生君子
亦自有不足處故德優者才又小才大者德又偏二五
之得中而柔三四之剛而不中其象也　只因卦有飛

烏之象遂借以寫義不必泥飛鳥應之說　謂卦有飛鳥之象而飛鳥遺音是下而不上者占者如其下而不上則大吉也　宜不宜即能不能總言有下无上耳宜不宜非勸戒之詞　雷爲聲在卦之前出音之象人在鳥下只知其下遺不知其上達即似有下无上耳非眞无上也　卦陰多而內陽外陰故只見過未見大過之可即亨之意

彖曰小過小者過而亨也

釋明卦名兼小過之之義戒人狎視小過之也　大過之則不可亨過而亨猶云過而但小過之也　見小過之即是過不必大過之也　本以卦詞釋卦義而不覺卦詞已決之以可亨爲小過之義即決小過之可亨矣　大過之不可亨觧見彖詞

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也

上二句註釋之例　增釋出一利貞之義也　彖詞就小人之分言正此又就過之時言正見一理即兩理得失更重也　於分爲正者分當循也於時爲正者惡當救也　小人與君子平已是非分況過之乎過爲非分

則反而循分不獨是循分且是救失矣　貞即小過之亦稍減非分分耳而聖人目爲貞者以其意之近是而寬與之也　時者時所當然與時行謂行其時所當然故謂之貞也　只釋明貞之爲貞而利自見言外人事正則利邪則不利不俟言也　下二句提撕之例　語氣例見履卦　謂彖詞又由柔得中而言小事吉是謂柔得中是以小事吉也　二句見中能補短下節見不中能累長總見德貴於才也

剛失位而不中是以不可大事也

失即指不中言无兩義

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

註釋之例　彖言吉以得效言此言順逆以得道言見聖人之言利害不離是非蓋於利害之外又加以是非爲儆也　謂彖詞云云是以下爲吉事而亦極推貞之類而言之謂是順事也　順謂順理即正也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎

儉

質重聲輕雷過山是小過大之象 雷聲之及山者以山為限其出於山外者為過而當山之聲有山答響而大山外之聲无山答響而小是小過之之象 恭哀儉之加者其得理少於正者是小者過加者之迹其輕重多少亦比正者有殺是過之小 如恭之宜平身而俯哀之宜五月而九月儉之宜省九分而省十分是小者過俯之畧垂九月之不除戚而除服省之不省事而省費是過之小

初六飛鳥以凶

當過之時而言貞非大力不能惡遇難肆之勢勢為之禁遇可肆之勢勢為之鼓也況加以强援則勢益盛矣故以陰柔而處過時且應四必上而不下 鳥音則下飛鳥則上兩者正相反則彼吉此必凶 洞林之說是以爻為客之例註引之見占者非小人又當作客看也羽蟲之孽亦取象之詞非質言也 小者過之局非一爻所能增損此以過之大言也

象曰飛鳥以凶不可如何也

粵雅堂校刊

因爻詞而決之之例　謂爻詞云如此今思苟如飛鳥則凶固无能解也　小者過已爲人心之理所不容況大過之禍可解乎

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

五有君位相統三四无君相統而陽善陰惡陽明陰暗陽貴陰賤似祖疏而尊妣親而不尊此桀紂湯武之象人臣當此爲臣道變通之時故守臣節爲過然臣之分有不定者有一定者如異姓之卿貴戚之卿之類二爲五之應爻是分定之象故守臣節爲過而不過此箕比之之象若夷齊則似不過而實過矣　首過字是經過之過　與卦名之過不同　恩有深淺則君臣之分有定不定　二與初俱陰　而初兼見不正則陰惡之象二兼見中正則陰善之象　正只有不過之義中而正乃有過而不過之義過而不過權道也正在中內者也　於臣或用或舍者君道也於君有就无去者臣道也及者齊於君行君道也遇者合於臣行臣道也

象曰不及其君臣不可過也

註釋之例　就爻詞中事究其所以然借以發行本於知學以窮理爲先之凡　此占者臨時不及用之義爲

觀象玩詞者言也　義在註一以字以生於知言以卽言知也　行權以巽柔順是從中正之德而不知有中正則亦无因從之故柔順外又以知爲本也　當大槩似可過時无人人皆過過若无獨知之眞而是非徇人則不能不過矣故見知極明　凡經有迹可徇能之不必知權无迹可徇能之必以知也　過卽及君之謂不可過所謂義上註不過是不過此不可過臣以臣中之分定於臣者言非謂凡臣皆不可過若凡臣皆不可則伊呂皆罪人矣

九三弗過防之從或戕之凶

以剛居正而不中力守乎經而不肯用權之意故是當過而不過之象　不肯過爲之備是以剛居正之實事自恃其剛是以剛居正之主意　剛卽居正之剛自恃其剛者謂就正而用剛无復可虞之事也　過之爲之備者正有不敗之理則守正已是　備敗而又於正外加備之之事也已足而加故謂之過　如君子之備小人盡修己處人之道是正此外又以完繕備變以慈惠備怨是過備完繕似妄慈惠似邪皆守正者所不肯爲而不知變非必無怨非易弭亦非可任則備之亦當然之理而正也　從或卽或從

象曰從或戕之凶如何也

提撕之例　以聖人戒人之重見不可不戒也　是從
爻詞見得其事而言之　謂有戕之卽是凶矣至或戕
之則是无比之凶也是極重其詞以爲戒也
如何是使人思見其大以大之極不可言傳也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

凡事物之力量規模皆剛有餘柔不足以剛處柔降有
餘居不足之象故是恭之義　處柔只是恭之象處非
正之柔乃是過恭之象　當小人過之時用此邪无道
危行言遜之義也　无咎卽指下句言下句正申明之
之詞合宜所以爲无咎也　過者大與大過之皆往也
如是則入於邪或授小人以藉口而禦其攻而无詞或
誘小人之招致而拒其交則買怨矣故厲　用者用此
戒用此戒不可永貞者中无定體有時又反在大過也
　堅剛者過恭本非其質恐其戒往之甚并返爲不恭
故言大過且可以見小過之不必嫌非鼓舞其大過乃
主持其
小過也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

妄解提撕之例　從爻詞見得道无定體之凡言之以爲拘謹者開廣也　謂由爻詞指位不當爲弗過遇之觀之是弗過遇之亦有在於位不當也又由爻詞繼往厲必戒言勿用永貞觀之是戒往亦終不可長之事也

上二句見道不盡於常所謂正下二句見道并不盡於此之不正也　位不當過亦是道也不可長不大過猶非道也　終猶云究之窮到理之極處則又有在於大過也　權中又有常變弗過遇過之語其常也勿用永貞語其變也如舜遭不我愛之父母則不告而娶爲是匡章遭不得近之父則出妻屏子又是也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

陰不必害於他位之有爲而於君位則害矣亦未必重害於君位之有爲而於小過之時則重害矣君位事繁小人道長之時事又變常也　五爲柔危剛勝之位以陰居之即見陰之過然五有陽象合之向成小過之象唯在小過時言之則爲大過矣弋取在穴是莫爲之救過者凶咎不待言也　小過之時柔无輕敗可作小觀故過即是大

象曰密雲不雨已上也

註釋之例　爻詞言其不能有爲　是只言其道害於天下此又推進一層言有害於己也　己上謂過處非位處非其位必不能安況大非乎卽言不能安乎其位也己上者處君位己過高處小過時之君位愈過高也君位任天下之事者故僨天下之事卽不稱其位

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

此正小人過之象以過之大言解見初爻　過之未畢之詞下句方足明之　陰惡動躁禍心不已之象是己高　甚遠之由陰過之極罪跡最多之象是見成己高甚遠　陵君子之極則君子之形太卑己之形太高矣一太高一大卑則相去甚遠矣總過之大之意耳　災眚句申明所謂凶之實　過之時似乎天人俱與故恃而如此然不知如此則天人之意變矣災眚者天災人眚也此亦未必然但以理言之耳　遇過是遇過其過之限過字未是指過君子下句方言過君子乃過字之註脚也　小是其限大是過之飛鳥離之大之極也

象曰弗遇過之已亢也

註釋之例　就其事推明其所以然也　謂小人所以至於如此者以其恃過之勢而驕己甚故也合之爻詞

凶之占見其恃之之誤冷諷之詞也　非恃勢而驕則陰動猶有所禁故極權之又見其由在此　亢者自高即驕也

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

占例　利貞二字指卦名義外之義以言卦後之義飭直言之　天地交只水火所以生水火交乃物所以成故日乾坤大父母坎離小父母　物形者火鍊水而成火離水則无所鍊水離火則莫爲之鍊各得其用者水盡受鍊之用火盡司鍊之用也　自治一身至天下皆以盡得其理爲功成六爻皆正是天下萬物皆得其理一身萬事皆得其理之　象　水火交以所以濟見濟之義六爻正直見濟之義　事物既成之後固有自然之進益如各正性命後又保合太和者定永清後又重熙累洽充實後又光輝聖神皆是也但此等皆精神氣象間事不是形實　有加故雖有亦小小字是言其限度以止人之求大也　事物以得其理爲成增損皆失其理故皆不是正小亨者大不可爲貞者不爲也　貞兼不增損言而尤重不增凡事物之既成惰修之壞小而緩煩

擾之壞大而速利貞卽解利西南之義但彼以處害言此以居功言耳　事物成後只宜遠害以保全不宜與利以充拓　初吉終亂申明所以利貞之故因人必有此病故須用力以矯之也

彖曰既濟亨小者亨也

卦名之義一見大象一見下文故不釋　因彖詞而決之之例　下句謂果止小者亨也

利貞剛柔正而位當也

此及下節提撕之例　皆叮嚀占者毋以粗畧當所謂貞與所以吉之實也　語氣皆是述其所言　謂彖詞云占者所利之貞如卦體之剛柔正而位當是也　彖詞占貞指此言則意先言此之謂貞也　他卦之正或就一人一事言此則就盡人盡事言剛柔正是通六爻之彖方是盡人盡事之義也　正字從位視人當字從人視位唯正是其位之人故君此位爲當也　此卽所以爲既濟之實爲此是直保其濟也與他卦以致之之道保其所致有別

初吉柔得中也

謂彖詞云占者初之吉以其初能如六二之柔得中也彖詞於此許之吉則意先言此爲所以吉之道也是借六二以寫彖詞之義非謂彖詞卽以六二言二己非初矣　言如六二之柔得中是吉之道而於濟初能用此道是人之常情故濟初必吉　處濟之初去未濟之艱難未遠猶有所畏故初能用此道　柔得中者以遜謹不敢驕亢之心而細循精義也是所以爲貞功夫

終止則亂其道窮也

與上二節同例　叮嚀占者毋自恃而忘省察也　謂彖詞云占者終必止而止則亂以其道窮也　彖詞以此斷其止亂則意先言此爲所以止亂之故也　止者苟止不復恐懼修省而縱意恣志也如是則害其己治之事多故反爲亂　其指柔得中窮是柔得中之窮道理也理窮則反而爲止卽言其反而爲止理也　凡事有其理則不可倖免言无人可以防止也　人情憂勤本難久又既濟時見前无不得己之勢以迫之故到終有必盡之理

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

此用象義外之義　既濟是事之效驗不得而用所得用者因濟而生之事耳

初九曳其輪濡其尾无咎

此不求其增是貞之一義　安靜在未濟時則爲苟安在既濟時則爲謹戒恐人因彼疑此故言无咎以辨之

象曰曳其輪義无咎也

提撕之例　立理不可執之凡也　此逸道占者所樂從不須徵策　爲觀象玩詞者言之也　是從爻詞見得其事而言之　謂由爻詞觀之是曳輪亦合義而无咎之事也　義者裁制而成之理理之精者也　一事物有一事物之本理而參以他事物則此事物變矣又將其本理裁制之以合其變所謂義也如臣之事君勤敏其本理也既濟時之安靜則裁制其本理而成之義也猶云此律以常理似爲咎而揆以時義則非咎　濡尾只再取譬以使明不外一意故以曳輪括之

六二婦喪其茀勿逐七日得

此雖著本爻之象占而亦以見九五之得失兼主客之占者告之也　兩截皆就九五推出便見濟必生盈盈

必生亂處濟必當防盈盈生必當遏止也以陽剛中
正之君至此亦不能下賢此既濟必生盈不能下賢復
轉而下賢以亂之有萌而陽剛中正者能早計也此見
盈必生亂　五非不能知二之賢者但以為既濟之時
无所用之耳至須用時則必用矣故兼有兩截之義
時過謂濟之時去而反向未濟時之局也　陽剛之德
衰不急為中正故不急賢陽剛中正就從前未濟時
言　中正者經權皆得也　同一中正二之得力在智
知之真則雖仁不足亦不得違也五之得力
在仁仁有餘則雖知之未決亦不能已也

象曰七日得以中道也

提斷之例　恐不遇者易道未進叮嚀勸之自守也
是從爻詞見得其事而言之　謂爻詞由爻有中道之
象而斷以七日得是其七日得以中道操之也　文明
所以中正者其為世用究在中中正又可統正故以中
括
之

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

此君子之過亦道之權所不廢而聖人必辨其非善所
以嚴用權之限也　總言其道本不善唯君子用之乃

可附於善用之非其人則直不善而已也　三年克之見於既濟有害　不離乎正之謂權如伐鬼方一事有關於保濟是保濟之權无關於保濟非保濟之權也用之出於保濟之心則其事必爲保濟之事若用之出於貪利之心則其事非保濟之事矣保濟之事是保濟之正道非保濟之正道非保濟之事是非保濟之正道正則可用非　正則不可用也

象曰三年克之憊也

註釋之例　申明所包含之義也　爻詞大槩言病此言是病之甚　勞費傷民之財力民之財力傷是國之病故言勞費卽是言病而以民關國之存財力關民之生言之則是國之甚病矣　憊病之甚也

六四繻有衣袽終日戒

以柔居柔極其畏怯之象　濡有衣袽謂於後來之濡有衣袽以備之　有備而猶戒則是設備後猶有欲設之心其先之所設必不留餘力可知矣是猶恐失之之意　或云上句預禦患之具下句察患生之機作平對亦通　此是并不敢煩擾惰修是貞之全體　占不待言　其占當爲吉无咎

象曰終日戒有所疑也
註釋之例　論明其事之不可己見爻象之不可不用也　釋疑以事言非以心言疑者未必然而或然令人疑而不能決者也謂既濟時實有未必然而或然之患在戒非用之无用之地也　爻詞兩句共言一事下句是其究竟故以下句括之可云不特有衣袽而且終日戒
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
武帝輪臺之詔東鄰殺牛也高祖約法三章西鄰禴祭也　同一中正而用之濟過時不如用之未過時是一事而遲早不同之象不必定作兩人看　時過即其道窮之義殺牛失多亂作方悔也　爻亦可取別象爲適合文王與紂之事故即取文王與紂之東鄰西鄰以立象也　當文王與紂之事者周公憶此卦昔者出見於文王作易時是適當其事之時也
按註并言象占是以象爲占
象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也
上二句因爻詞而決之之例　兩句皆決之之詞　下二句註釋之例　上句述爻詞　吉大來謂其福非常

之福聖人猶渾言之也是加言其效以為勸　將濟未濟之時不獨文王之德之純即德可衰者當此亦未衰故必至於濟也

即初吉之義

上六濡其首厲

此正終止則亂之象　既濟之極終之時也此當窮而止之時即當亂之時以陰柔處之止之象也止則亂將隨而至故其占為厲　占者戒則反此象不戒猶云如之也

象曰濡其首厲何可久也

因爻詞而決之之例　謂爻詞云云今思之果然也　何可久謂其濟即傾是代厲字之詞

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

占例直言卦後之義　亨非自亨但人能勉厲則可亨而未濟能使人勉勵是即有亨之理也　未濟則困濟則通矣亨猶濟也　小狐三句又言亦有不亨之理反見亨之由人　未濟雖能使人勉勵而人自能不受所

使故有終不濟者汔濟濡尾功虧一簣之意汔濟之勢无幾宜人所易爲而人欲止則止濟亦不能爲之誘即秀而不實之義无攸利正見未嘗无敗闕之微而微之雖重亦不足以勝微勢之息也无攸利即掘井九仞而不及泉猶爲棄井之意前功本以求濟未得濟是前功之利總未見也是於濟一事无所利非於凡事无一利也

彖曰未濟亨柔得中也

不釋卦名例見上卦 此節與上卦初吉節同例 謂彖詞云未濟有亨理以未濟之勢能勉勵當事之人使如卦之九五也 柔得中三字即當文明之主居中應剛虛中求助十二字得中指居中而居上卦之中是離之主爻便見 文明之主柔則有應剛之義陰畫偶又有虛中之象也 文明能知得中能行應剛剛克以成其知行之勇求助輔其知行之所或不及此皆未濟所竦動之事

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

粤雅堂校刊

前兩段提撕之例　兩下句倒出言前句在後謂彖詞云雖有可亨之理而占者自有所當戒何者人情常勤於始而惰於終由其終言之是為小狐汔濟之象蓋將出中而未出中固似此也此之時自有加狐之濡其尾而无攸利之事蓋人自會不續終也人情有如此之理占者可不防其加此哉　未出中言本不應止不續終言人自會止總見未濟之一勢未必能儆人亨固待人之省勉也　終是事之杪求一分續之之无多勞而人之不續不必以勞之多言終則終以前之易廢益可知矣不獨為終戒也　不續終只承濡尾言以无攸利只濡尾之效上爻已串合一事言之也　後二句註釋之例言无攸利已是有敗之事見彖詞是未盡之詞言外尚有足深戒者謂不續終不獨不能濟之事而且覆亡之事也三代以後之君臣有不道者无幾而君民上下輯睦雖不能大治安而尚可以不失先業王猛戒苻堅勿以晋為意正以此義

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

辨物之異而使之各居其所則物和如子以子自居則父安之父以父自居則子安之是也此以未濟求濟既用卦象未濟之義又用卦象所帶見當求濟之義也

初六濡其尾吝

以陰居下以柔質而用柔道也此不進之故居初顯見未進之象　未濟求濟之局也當未濟之初未深入求濟之局也故是未能自進吝者由吉入凶之詞退進愼重善道也然過節而不爲所當爲則不善矣但不爲雖失道而比爲所不當爲之入於非道有輕重之別故止言吝不言凶

象曰濡其尾亦不知極也

註釋之例　爻言其所已然此言其所以然使人救過得其本也　因其陰則必暗又在事初責任未深似可自由想見其不知而不知其非則非之恐有不信故道破不知以儆之思是發其病使自藥之例　妄解不知極是不知退避爲過甚之爲

九二曳其輪貞吉

居柔與居中合見是柔處卽中之象在臣道則不驕亢而非諂媚卽事君盡禮之謂也　未濟則立功之時應五則當事任九則有才合此三者則有功不待言矣功高才大權重此易驕之勢也居柔不驕也　止而不進

是居柔之事實居柔是止而不進之意思爻見此意思詞由之看出事實也　止而不進者止於卑下之分不向尊高去也向尊高去則偪君矣　如拜上是進拜下是止貞字亦象獨吉字是占

象曰九二貞吉中以行正也

提撕之例　倒出言前句在後　謂爻詞云九二之象爲貞而占則吉蓋九二无正象而乃中以行正者也爻詞貞字指上文言此述之即包曳其輪在內　中以行正謂意是行正而以中達其意也　註以中得正即謂正止以中行不見自行也　見中即是正亦中　方是正中有不必疑正有未足拘專爲曲謹之士發也　功高才大權重人主之所畏懼非加等貶損不能掩其威稜以安人主如霍子孟之立處不失尺寸而宣帝尚爲之芒刺在背是也故其正未在正而在中

六三未濟征凶利涉大川

陰柔與不中正合見是懈慢淫縱之象如此安可以任取濟之事而不償故征則凶　利涉大川以所處之時勢言見凶爲負此時勢可惜非謂其能涉與當涉也遭逢可圖濟之時統馭可圖濟之才故可以涉大川　如

是而反僨事罪愈大矣　註其占統全詞言總得凶於時勢可爲之日之占也

象曰未濟征凶位不當也

註釋之例　從爻詞見得其事而言之　謂爻詞由位不當推見征凶而言之是征凶固位不當之所爲也　見亨不亨之由於人　雖有利涉之時勢而位不當卽不害於征凶可見亨不亨非獨時勢使然也　不當謂以六居三爲居所不當居之位也并陰柔不中皆在內

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

爲占得此爻者有陽剛之象惜其可以取濟之才故不暇者其當得之報以戒而急開其遷善之門以勸　黜陰柔已見初三兩爻此又爲陽剛治其不正合之見陽剛而正乃可以取濟也　貞吉悔亡是誘之遷善以下教以遷善之道　震者動而改其不正也用伐鬼方用此等力量也三年用之耐久也　有賞于大國連上文成爻謂如此方能成功言外有不如此則不成在是必責之之詞非慰慊之詞　大國君子之象賞於大國能反爲正而見許於君子也　吉卽彖詞亨之義亨則不用悔矣

象曰貞吉悔亡志行也

註釋之例　釋所以立言之意也　謂爻詞爲剛而係以聖人之借剛見圖濟以剛爲主也　若非陽剛則言不在圖濟吉不吉无關於志之行否卽无關於悔之亡不當以吉爲之勸而亦无悔亡可云矣今以吉爲之勸而又云悔亡可知以吉爲其志行之事也而不著其不正之應而但告以反正之利借剛而急欲全之之意見矣

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

此智者利仁之義　唯其賦稟止是文明故先任質則有不正唯其文明之質故終知好學以得中又知應剛求助之當爲而爲之唐太宗近此象　註求下之助以上總一貞字之義由不正而求正是用力於正貞之義也文明求正之由也得中求正之效也應剛求助力求之徵也　吉者賢聖之德成而濟可圖也无悔者生乎除其初暫時之不正外餘皆无惡於志卽初之不正亦童蒙神智未發之所爲等於无心之過可不追恨也離明而并言文者明爲見理之體卽統理在內是中庸以文理密察稱智之義　中者正之至初之不正竟轉

爲正之至也　應剛求助義見彖傳首節　虛中另從
六之畫中斷也　取虛象從五之位取必象　非正居中虛
中同取於五而分三義　君子以下究其貞充積之盛
言之　恐占者疑性反之未必同歸未足相誘故又言
此一截以款之郎中庸言形著明動之意　君子正之
義光　則發之盛大也躬行政事皆君子之發於外者皆
光也　有孚者實有君子之體在內　而光由之而出非
无其本不應有是發而作爲於外也　因光屬外迹可
以作爲恐人以作爲取之　則以爲正入於不正而反傷
其先之正故言此以擯之　吉謂又吉於前之吉又加
大也

象曰君子之光其暉吉也

因爻詞而決之之例　爻詞本云有孚方吉此言果必
有孚方吉也　謂君子之光所以得吉唯其光由孚而
出不獨光而且有暉故得吉也　形著皆可謂之光暉
則所謂明光上又有暉盛大之象觸人眼目如日之有芒
也　迹可僞神不可僞故暉足以見孚而孚不可見暉
可見故以暉言孚　又恐人謂孚不可辨而欲以光并
目之故見有辨以禁之　德有加則功有加故又吉若
无孚之光非實有德進之安得又吉故必有孚乃吉也

以吉歸之德進則僞光之无取亦明而人固有功所不在亦爲名而爲之者故聖人必言孚言暉以外之

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

此勿助　勿忘之義上截是助不可下截是忘不可九剛離明　信者知其能決故是剛明並有者獨能之事時可以有爲者氣運當轉宜生賢智之人人心厭亂卽庸愚者亦宜可以慮始也卽孟子五百年必有王者興之義　自養者不爲不可成大不害身小不損望也无咎者俟義之時非後義俟世之時非忘世也後二句又戒以相時君子之人不患見時不赴但恐不及常察細察或遇時而不見聖人不忍天下須臾之遲其治故又爲此戒　是指上事失是與上事相反也謂不得與飲酒同論而有咎也

象曰飲酒濡首亦不知節也

因爻詞而決之之例　謂爻詞云飲酒濡首爲有孚之過而失所謂飲酒无咎　今思飲酒濡首果亦不知節也不知　節代有孚失是之詞信此因不知彼失則不知之証也　因濡首與飲酒同一類事而不爲相反恐人不能无疑故特決之　行止不同而以中節爲理則同故失節之止與失節之行无異與失節之行无異則卽失

中節之行矣　上事之反爲不知節上事之人所知亦字承其所知而言謂上事之正相反者不知節而此亦不知節此非與上事相反哉故於前之字爲過於前之道爲失也　行以不過速爲節止以不過久爲節所以爲節不同而皆是節則同

周易本義註卷之四

譚瑩玉生覆校